

ILMU KETUHANAN

(Ilmu Kalam)

Oleh:

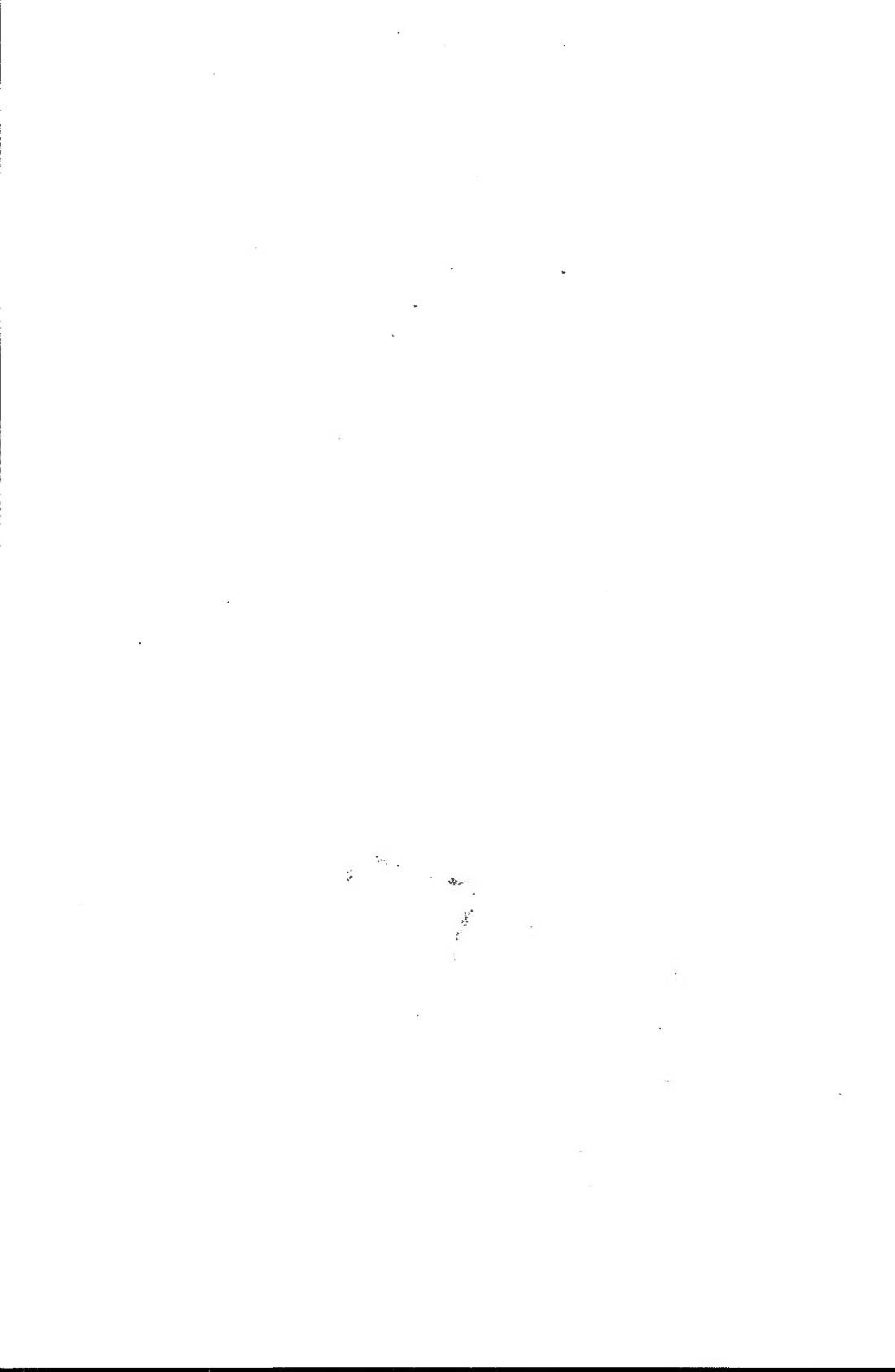
H. Aboebakar Atjeh

PENERBIT:

Intan

DJAKARTA

1966

Daftar Isi

	Halaman
Pendahuluan	5
W a h j u	7
Mu'djizat	12
Isi Al-Qur'an	17
Nasrani dan Ilmu Kalam	20
Jahudi dan Ilmu Kalam	25
Pengertian Ilmu Kalam	30
Djabarijah dan sifat Tuhan	40
S j i ' a h	44
Mu'tazilah	48
Charidjijah	52
Achmadijah	55
Aliran-Aliran lain	58
Dja'farijah	63
Pengaruh mu'tazilah dan Fiqh	68
Sebab ² pertikaian dalam Islam	77
Perpetjahan dalam Islam	82
Aliran salaf	85
Ibn Taimijah	87
Wahabi dan Tauhid	94

PENDAHULUAN

Saja bersjukur kepada Tuhan, jang sudah memberikan ilham kepada „Tintamas” untuk menerbitkan risalah ketjil ini, jang sebenarnja sangat diperlukan pada beberapa universitas, dimana saja memberikan kuliah mengenai Ilmu Tauhid dan filsafatnja.

Oleh karena itu kitab ini diberi bernama *Ilmu Ketuhanan*, jang dalam kalangan Islam lebih dikenal dengan *Ilmu Kalam*, jaitu sedjarah perkembangan filsafat dalam abad ke-III H., dimana kejakinan orang Islam sangat terantjam, baik oleh faham atheisme, maupun oleh aliran agama jang lain.

Risalah jang merupakan diktat perguruan tinggi ini sangat perlu dan sangat memudahkan bagi mahasiswa tempat saja memberikan kuliah filsafat Islam dan Ilmu Tauhid, seperti pada Universitas Islam Djakarta atau U.I.D. dan I.A.I.N. maupun pada fakultas Usuluddin dari Universitas Ibn Chaldun, karena mahasiswa tidak usah terlalu banjak mentjatat apa jang merupakan pokok-pokok ilmu jang diberikan kepadanya.

Inilah jang menjebabkan kitab ini diterbitkan dalam bentuk risalah ketjil, untuk membantu mahasiswa itu, baik dalam tjatatan, maupun dalam keringanan harga.

Mudah-mudahan tudjuan menulis dan menerbitkan risalah ini tertjapai, agar ia merupakan amal saleh untuk penjiaran ilmu jang bermanfaat bagi mahasiswa chususnja dan bagi umat Islam umumnja.

Kepada semua jang turut menjumbangkan pikiran dan tenaga, terutama saudara Ali Audah dan Abd. Rab, saja tidak lupa mengutjapkan banjak terima kasih. Kemudian kepada Allah djua saja kembalikan sandjungan kata untuk taufiq dan inajahnja.

Djakarta, 24 Nopember 1965.

H. Aboebakar Atjeh

W A H J U

Sebagaimana wahju itu pernah diturunkan kepada Nabi-Nab dan Rasul-Rasul sebelumnya, begitu juga Nabi Muhammad menerima wahju itu dari Tuhan, baik dengan tidak ada sesuatu perantara, maupun dengan perantara Malaikat Djibril, yang menyampaikan juga wahju-wahju itu kepada utusan-utusan Tuhan yang lain, pada masa yang telah lampau.

Sitti Aisjah menerangkan, bahwa wahju itu didahului oleh mimpi yang benar (ru'ja sadiq) dari Djundjungan kita. Beliau demikian kira-kira kata Sitti Aisjah, tidak melihat sesuatu ru'ja melainkan jelas dan terang kedjadiannya, seperti penjara tjahaja dinihari. Kemudian beliau sangat suka bersunji-sunji diri duduk tafakkur sendiri dalam gua Hira'. Disitulah beliau mengerjakan ibadat bermalam-malam, sehingga beliau itu rindu kembalikan kepada sanak keluarganya, lalu pulang dan mengambil perbekala untuk kehidupan dalam tempat beribadat itu. Demikianlah beliau kembali kepada Chadidjah, mengambil perbekalan seperti yang telah sudah. Demikian beberapa lama hingga datanglah wahju kepada beliau, tatkala beliau ada dalam gua Hira'. Kepada yang datang seorang yang tidak dikenal dan memerintahkan : „Batjalah!" Kata beliau : „Aku tidak pandai membatja". Dipeluknya Nabi sehingga lemah rasa beliau. Kemudian dilepaskannya pula sambil mengandjurkan „Batjalah!"

Kata Nabi : „Aku tidak pandai membatja". Sesudah sampai ketiga-kalinya dipeluk, kemudian dilepaskannya, sambil berkata „Batjalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan, membuat manusia ini", seterusnya ayat-ayat Qur'an dalam sura Al'Alaq.

Dan dengan hati yang menggetar beliau pulang minta diselimum oleh Chadidjah. Setelah hilang ketakutannya, diteriterakannya apa yang telah kejadian dalam gua Hira' itu. „Sebenarnya aku takut diriku binasa", ujar Nabi sebagai penutup uraiannya.

Sitti Chadidjah menjawab. „Tidak sekali-kali. Demi Allah Tuhan tidak akan menghina engkau, karena engkau adalah seorang yang suka memperhubungkan silaturahmi, suka menanggung kepajahan, membelandjai fakir miskin, menjamu tetamu, dan menolong orang yang ada dalam kesusahan". Chadidjah membawa beliau kepada Warqah bin Naufal, anak saudara ayahnya, seorang yang pernah menganut Nasrani dan pandai menulis dalam bahasa Ibrani. Warqah pernah menjalin Indjil kedalam bahasa Ibrani. Ketika itu Warqah sudah menjadi seorang tua dan telah buta, Nabi menceritakan kepadanya apa-apa yang telah dialaminya. Sesudah tertera itu selesai, jawab Warqah : „Itulah Djibril yang telah pernah diturunkan Allah kepada Musa. O, anakku

djika aku masih hidup kiranja, pada waktu engkau diusir oleh kaummu". „Apakah aku akan diusir oleh mereka", tanja Nabi. Djawab Warqah : „Tak ada orang jang mengenengahkan perkara seperti jang engkau bawa ini, melainkan mesti dimusuhi orang. Kalau aku mendapati masa engkau ini, pasti aku akan memberi pertolongan kepadamu".

Ditjeriterakan, bahwa tidak lama kemudian Warqah meninggal dunia. Sesudah kedjadian itu, wahju turun berturut-turut kepada beliau selama 23 tahun, sedjak beliau diangkat mendjadi Nabi di Mekah hingga wafat di Madinah. Terkadang putus wahju itu.

Demikian tjatatan ringkas tentang kedatangan wahju pertama.

Sepintas lalu kita lihat, sukar diterima akal, djika tidak ditundjangan iman, dibuka hati oleh Tuhan akan menerima kebenaran wahju itu. Inilah pula jang menjebakkan segolongan bangsa Arab dalam zaman Nabi Muhammad ingkar mengakui Djundjungan kita itu benar seorang utusan Allah. Dalam pandangannja tidak lebih dari seorang manusia biasa, sebagai mereka itu djuga. Kemudian beliau menerima wahju dari Tuhan tidak masuk dalam pikirannja.

Rasa keragu-raguan dari bangsa Arab Djahilijah itu digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut : „Mengapa mereka heran kami menurunkan wahju kepada seorang laki-laki dari golongan mereka itu sendiri" (Surat Junus).

Sungguh djika tidak kita mengikuti lebih dahulu kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan dapat kita memahami kemungkinan wahju itu kepada beliau. Benar beliau seorang manusia, tetapi riwayat hidupnja menundjukkan, bahwa beliau bukan seperti manusia biasa. Djikalau kita dapat perbedaan antara benda dengan benda, antara hewan dengan hewan, mengapa mendjadi tidak mungkin ada perlainan antara manusia dengan manusia ? .

Tepat djika tuan Husain Jahja, mahaguru dalam ilmu tafsir pada Sekolah Tinggi Islam di Jogjakarta, tatkala mengutjapkan pidato keangkatannja, menangkis serangan orang, jang tidak pertjaja akan kemungkinan wahju sebagai berikut :

Pun tumbuh-tumbuhan, terdapat tanaman-tanaman jang lebih tinggi deradjatnja dari jang lain, jang mempunjai perasaan, sifat jang sesungguhnya khusus bagi hewan. Dalam alam hewan, demikian katanja, ada djuga sebangsa binatang jang mempunjai sifat-sifat jang mendjadi deradjatnja lebih tinggi dari jang lain, sehingga dengan kelebihannja itu, hampir seperti manusia dalam beberapa perihalnja.

Alam manusiapun tidak terketjuali dari sunnah kedjadian machluk jang lain-lain itu. Manusia djuga sepantun pohon kaju dirimba, ada jang tinggi dan ada pula jang rendah deradjat roh dan ada akalnja. Dalam masjarakat ada terdapat orang jang otaknja tumpul, berpikir amat lambat, bebal. Bila menghadapi sesuatu soal jang ketjil sadja,

ia merasa seolah-olah berhadapan dengan gunung yang tinggi. Disamping mereka itu kita dapat orang-orang yang terdidik, yang djernih otaknya, akalnja sinar-seminar, djalan dimukanja selalu terbentang, berbudi tinggi, rohnya suci tidak bernoda.

Perbedaan derajat manusia seperti ini, sering terbukti bukan karena bekas pendidikan atau kesan masyarakat, melainkan semata dari fitrah atau bawaan dari ketjil, tegasnja kurnia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kurnia Allah dianugerahkannya kepada siapa yang dikehendakinja, dengan kemungkinan yang tidak terbatas.

Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai lembaran sedjarah yang cemerlang-gemilang, sedjak dari ketjil, beliau penuh dengan kesucija ahlak tinggi, budi halus dan djernih, roh suci murni, pendek kata telah diperlengkapi oleh Allah s.w.t. dengan segala kesempurnaan rohani dan djasmani, hingga dengan ini semua, mudah bagi beliau berhubungan dengan alam rohani, menerima wahju Tuhan dengan perantaraan Malaikat Djibril a.s.

Dalam hadis yang dirawikan oleh Buhari dan Muslim ada dua matjam tjara turun wahju kepada Nabi Muhammad. Pertama, Nabi hanya mendengar suara, dan ini sangat menjulitkan beliau karena Kedua, Nabi berhadapan dengan Malaikat yang mendjelma seperti orang laki-laki, berbitjara dengan beliau. Barangkali mudah dipahami kenapa beliau merasa sulit dalam tjara yang pertama tadi. Sebabnja ialah karena beliau memakai tenaga, melepaskan diri dari pengaruh djasmani, tubuh kasar, mendjelma kedalam rohani, berhubungan dengan Malaikat. Sebaliknya hal yang kedua, Malaik mendjelma berupa manusia biasa.

Disamping kemusjkilan bangsa Arab dahulu kala itu, akan kemungkinan dan adanya wahju, terdapat pula golongan yang dizaman sekarang, jaitu orang-orang materialis dari orientalisten belum pe-tjaja akan wahju yang diterima Nabi Muhammad, dan mereka mengatakan, bahwa Qur'an tidak benar dari Tuhan. Berbeda dengan bangsa Arab yang disebut tadi yang berkeberatan mengakui Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat teristimewa dan berkelebihan yang luar biasa dari mereka. Sebaliknya golongan yang akhir ini dengan segala kemurahan tidak keberatan melekatkan segala sifat kesempurnaan rohani dan djasmani kepada Nabi Muhammad. Diantara golongan ini tersua nama Emile Dermenghem, seorang orientalist bangsa Perantjis, penulis buku „La vie de Mahomet”

Almarhum Sjeich Rasjid Ridha dalam bukunya „Al-Wahju A Muhammaddi”, ada menulis kesimpulan pendapat orang-orang materialis terhadap wahju kira-kira begini:

„Sesungguhnya wahju itu, hanya ilham yang meruah dari lautan djiwa dan lubuk hati Nabi Muhammad sendiri, bukan dari luar dari Tuhan. Roh beliau yang tinggi, hati yang suci murni, kekuatan iman, akan wadajib mengabdikan kepada Tuhan, dan menjingkirkan m-

njembah patung dan berhala..... semua ini memberi kesan kepada otaknja dan membayangkan kepada akalnja akan adanya mimpi-mimpi dan peristiwa-peristiwa wahju, jang dikatakannja petundjuk Ilahi, jang turun kepadanja dari langit dengan tidak berantaraan ataupun dengan perantaraan seorang laki-laki jang dikatakannja Malaikat, utusan dari Tuhan".

Kedjadian seperti ini mereka samakan dengan peristiwa seorang gadis Perantjis, Jean d'Arc, jang mengatakan, bahwa ia diilhamkan oleh Tuhan untuk melepaskan tanah airnja dari genggamannya bangsa Inggris diabad ke 15. Hampir serupa dengan kekeliruan jang diterangkan tadi, pendapat orang jang mengatakan: „Andai kata Solon, Failasuf Junani jang hidup diabad jang ke 7 sebelum Nabi Isa, telah bisa merobah undang-undang Negara, maka tidak gandjil Nabi Muhammad sanggup menjusun sjari'at atau undang-undang dengan sendirinja. (Achirnja Qur'an itu dari Muhammad sendiri, bukan dari Tuhan).

Tidak pada tempa'nja kita adakan perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Jean d'Arc dan Solon jang mereka sebutkan tadi, hanja biarlah kita serahkan sadsja kepada pikiran-pikiran jang merdeka pentjipta-pentjipta kebenaran, dan ahli sedjarah untuk membanding antara kesan-kesan gerakan jang diadakan oleh Jean d'Arc diabad ke 15 terhadap rakjat dan tanah Perantjis, dengan hasil-hasil revolusi jang dilantjarkan oleh Nabi Muhammad, dipermukaan abad ke 7, dengan petundjuk Qur'an, terhadap negeri dan bangsa Arab chusunja, dan terhadap dunia dan pri-kemanusiaan umumnja. Seterusnja kepada mereka itu djuga terserah membandingkan antara undang-undang dasar jang ditjiptakan oleh Solon dan terpakai 10 tahun di Junani diabad ke 7 sebelum Nabi Isa dengan aturan-aturan Qur'an, jang sekarang masih ada dan akan tetap ada.

Tetapi ada gunanja djuga kita tegaskan, bahwa penghidupan Nabi Muhammad sangat mendjadi perhatian umum semendjak dari dahulu sampai sekarang diselidiki dan ditjatat dari hal jang ketjil-ketjil jang mengenai urusan prive sampai kepada masaalah-masaalah jang besar-besar, jang bersangkutan dengan urusan umum. Diantara peristiwa-peristiwa jang mengenai diri Nabi Muhammad dan wahju jang diakui kebenarannya dengan mutawatir ialah bahwa: Nabi Muhammad seorang Ummi tidak pernah beladjar ilmu pengetahuan dari siapapun. Beliau dari ketjil terkenal dengan ketinggian achlak dan kehalusan budi. Tidak pernah berdusta.

Tidak tahu menahu dari ketjilnja, bahwa beliau akan mendjadi Nabi. Ketika beliau menerima wahju buat pertama kalinya beliau merasa takut dan rahasia hatinja ini ditjurahkannya kepada isterinja Sitti Chadidjah.

Menurut ukuran ahli bahasa Arab, sedjak zaman dahulu samp dewasa ini sangatlah djauhnya perbedaan antara perkataan-perkataan Nabi sendiri dengan perkataan-perkataan wahju jang didalam Qur'an. Qur'an itu mu'djizat (diluar kekuasaan manus menirunja) dengan sadjaknja jang teristimewa dan mengandung riwayat-riwayat dan kisah Nabi-Nabi jang tidak diketahui Na Muhammad sebelum menerima wahju.

Dengan uraian jang kita beberkan ini, akal manusia tentu akan mudah membenarkan bahwa Nabi Muhammad utusan Tuhan d Qur'an itu wahju Allah.

MU'DJIZAT.

Sedjarah Nabi-Nabi menundukkan, bahwa tiap-tiap utusan Tuhan itu, dalam perjuangannya menjiarkan kebenaran, menjampai-suruh dan tegah Tuhan kepada manusia, menemui bermacam-macam rintangan, berbagai-bagai perlawanan dari manusia. Tetapi kita lihat kekuasaan Tuhan, mereka memang dalam perjuangannya itu.

Pada diri Nabi-Nabi itu kita bertemu dengan perkara-perkara yang aneh-aneh, kejadian yang adjaib-adjaib, sifat dan ketjakapan yang luar biasa, yang dapat mengatasi ketjakapan dan kepandaian musuh yang dihadapinya. Kelebihan yang diberikan Tuhan kepada utusan dan kekasihnya itu sebagai senjata, untuk melemahkan perlawanan musuh yang mendustakan kenabian dan kerasulannya, kita namakan „mu'djizat”.

Mu'djizat-mu'djizat yang luar biasa itu, baik yang dapat dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dikenjam dengan lidah tak dapat ditjapai dengan kekuasaan pantjaindera itu ketjuali dengan perasaan yang tinggi, dengan hati dan pikiran yang sudah bersih, dengan mempergunakan akal yang sehat, sudah pernah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti kepada Nabi Isa, yang dapat menjembuhkan penjakit buta, kepada Nabi Musa yang dapat berkata-kata dengan Tuhan, kepada Nabi Daud, yang dapat mengalahkan Goliat, dan sebagainya.

Demikianlah Djundjungan kita, Nabi Muhammad s.a.w. pun diperlengkapkan Tuhan dengan mu'djizat-mu'djizat yang tidak kurang aneh dan adjaibnya, yang dapat mengatasi kesanggupan dan ketjakapan manusia yang hendak menentang, menjamai kekuasaan dan kebenaran Tuhan yang dibawanya. Salah satu daripada mu'djizat-mu'djizat yang dikurniakan Allah kepadanya untuk membimbing manusia kearah keadilan, kearah tauhid, persatuan dan persaudaraan yang kekal, menudju kepada peri-kemanusiaan dan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat, ialah Al-Qur'anul Karim.

Al-Qur'anul Karim, kitab luar biasa! Undang-undang dan tuntunan hidup yang tidak dapat ditjiptakan oleh manusia! Keadilan yang abadi untuk segala bangsa dan nusa, untuk segala zaman dan masa. Qur'anul Hakim yang penuh hikmah dan kebahagiaan, di-djelmakan dari langit sebagai obat peleraian demam, hiburan untuk pelipur lara.

Qur'an! Itulah ayat-ayat yang diturunkan dari Arasj, surji dan murni, kalam Tuhan yang mengandung kebenaran yang abadi, terpenting laksana bintang yang gemerlapan, menghiasi langit dan bumi, membawa suluh dan obor untuk menerangi djalan ke-tamaan hidup. Nur fauqa nur, tjahaja diatas tjahaja titik sinar yang seminar, yang telah dapat membukakan hati bangsa Arab kepada kebenaran,

jang telah dapat memperhaluskan budi pekerti jang kasar, n ngangkat tabir adat lembaga djahiljah jang sempit dan muril menembusi kezaliman dan perbuatan semena-mena.

Berapakah banjak halangan dan perintang bagi Djundjung kita dalam menjiarkan kebenaran kitab Sutji itu. Tetapi siap kah jang sanggup menahan air bah, tatkala lepas dari bendunge nja.?

Prikemanusiaan harus mendapat keadilan. Dan Qur'an me bawa teguk minuman jang dapat memuaskan, mereka menenta dan melawannja, tetapi siapakah gerangan jang sanggup menol takdir Tuhan, jang dapat menjamai mu'djizat, jang diturunk kepada utusan dan kekasihnja!

Kalimat dan susunan kata-katanja, pada waktu berkeras-ker laksana gelombang samudra jang menggunung, gulung-gemulun diwaktu berlemah-lembut sepantun penaka nafas baju sorga, l mah lunglai membelai meraju djiwa. Asa jang putus disambu berbunga dan berbuah! Qur'an Mu'djizat Nabi Muhammad! melukiskan kehidupan dunia, ia menggambarkan dasar-dasar k dup dengan aturannja, mengubah uraian kehidupan achirat, deng taman-taman sorga dan keindahannja jang tidak berbanding, u tuk balasan kehidupan dunia jang baik. Tetapi djuga ia menguba uraian kesengsaraan hari kemudian, dengan njala api siksaan jar menjeramkan bulu roma. Kalau ia mendjandjikan rachmat kurn Tuhan jang berlimpah-limpah, tiap mulut manusia bergerak m ngeluarkan selera, tiap bibir membajangkan senjum menampakka tertawa gembira ria. Tetapi kalau ia mengantjam dengan siksa Tuhan, tiap detik nafas tertegun, djantung seakan-akan terhen bulu roma berdiri, urat saraf dan benak meregang berguntjar karena ketakutan. Lemah semua sendi, lumpuh semua anggot tidak berkuasa, tidak berdaya menentang hukum Tuhan, tida sanggup menderita api neraka. Djiwa jang aman lalu beronta kembali kepada kebenaran, kembali minta ampun kepada Tuha Jang Maha Kuasa, jang djuga Pemurah dan Pengasih. Tidak aka terderita olehru siksaan jang sekian dan dahsjat!

Kalau ia menggambarkan kebesaran Tuhan, denikian horma dan indahnja, sehingga tiap djiwa jang insaf dan bersih aka merasa ketjil dan tunduk kepada Tuhan semesta alam itu. Ar dan ibaratnja, sungguh penawar penjiar kalbu, penuntun pertji pemenungan. Lemah-lembut menghembus ibarat angin sorga, be tiup sepoi-sepoi basah, menggulung menjuruk kedalam djiwa da pikiran, kedalam akal dan ilmu pengetahuan. Kian diselami kian dalam, kian dirombak dan diurai, makin bertambah banjak kar dungannja. Tampak sederhana ditindjau makin melaut, diadju makin mendalam. Arti dan ibarat jang tidak terasa dalam kata kata buatan manusia sehari-hari. Dikatakan sjair, bukan, dike

takan gubahan tidak kena. Sadjak susunan tidak terletak dalam timbangan huruf dan kalimat, tetapi terselip dalam keindahan arti dan umpama, jang terpilih pula dengan irama riak alunan kata-kata, jang menuntun perhatian dan djiwa pembatja kearah tudjuan ajat sutji itu. Kekuatan gaib jang tersimpul dalam mu'djizat Al-Qur'an itu memaksa mereka berkata: „Inilah sihir jang terang-terangan“. „Sihirkah jang kamu dengar, atautkah kamu jang tidak mempunjai telinga?“.

Tetapi mereka jang hatinja tertutup, tidak dapat melihat keluar-biasaannja Al-Qur'an itu, tidak dapat mempertjajai, bahwa ia wahju Tuhan. Mereka berpendapat, bahwa ia dapat diperbuat orang, machluk, kedjadian jang sama dengan sesuatu jang bahari, jang berubah-ubah, bekas tangan dan buatan manusia. Pendapat sematjam ini sudah terdjadi sedjak Al-Qur'an diturunkan sampai keabad sekarang ini.

Demikianlah jang -mula menjamakan Al-Qur'an itu dengan machluk ialah orang Jahudi, bernama Lubaid bin A'shan. Ia mengatakan bahwa kitab Taurat itu machluk, demikian djuga Al-Qur'an. Paham sematjam ini mendjalar, disiarkan oleh anak saudara perempuannja, Thaulut, sehingga diakui oleh Banan bin Saman, jang melahirkan mazhab Bananijah, paham jang disetujui oleh Dja'ad bin Dirham, seorang penasihat Marwan bin Muhammad, Chalifah Bani Umayjah jang penghabisan. Orang Zindiq ini tidak sadjak mempergunakan djabatannja untuk merendahkan keindahan Al-Qur'an, tetapi ditolaknja pendapat jang mengatakan, bahwa Al-Qur'an itu suatu mu'djizat kepada Nabi kita Muhammad, dan dikatakannja, bahwa bukan tidak mungkin manusia biasa dapat mengubah kalimat-kalimat, susunan kata-kata dan isi, jang sama indahnja dengan Al-Qur'an. Kota Damaskus tatkala itu gempar. Konon ditjeriterakan pula, bahwa fitnah sematjam itu timbul sekali lagi dalam masa Ahmad bin Daud, seorang menteri dalam masa pemerintahan Chalifah Mud'tasim tahun 230 hidjrah. Kita tjatat dalam sedjarah Al-Qur'an, sebagai orang jang sangat membesar-besarkan fitnah itu, nama-nama Isa bin Shabih, jang lebih dikenal orang dengan gelar Muzdar, pembangun bahwa buah kesusastraannja lebih indah dari Al-Qur'an. Begitu djuga perselisihan paham ditimbulkan oleh pemeluk-pemeluk Mu'tazilah, jang tjara-nja berpikir telah sangat dipengaruhi oleh filsafat Junani dan mempergunakan akal jang terlalu merdeka. Sebagai akibat daripada pertentangan jang sangat hebat ini timbullah bermatjam-matjam golongan, jang tidak kurang dari sepuluh djenis banjaknja.

Dalam pada itu kemurnian dan kesutjian Al-Qur'an, jang selalu dalam pemeliharaan Allah, berdjalan terus sinar-seminar. Jang sudah tertutup mata hatinja menolak, jang beroleh tjahaja Ilahi menerima dengan djiwa jang penuh kejakinan.

Demikianlah Abu Ishaq Ibrahim an-Nadzam, seorang ahli Ilmu Kalam, mengatakan bahwa mu'djizat Al-Qur'an itu terletak dalam sjirfah, dalam revolusi. Qur'an telah dapat membalikkan masjarakat berhala kepada masjarakat ketuhanan jang Maha Esa dari masjarakat djahilijah kepada pergaulan jang beradab. Mu'djizat jang melukiskan sedjarah umat-umat purbakala dan kehidupan umat-umat sekarang dan dimasa jang akan datang.

Murtaza seorang Sjiah mengatakan bahwa mu'djizat Al-Qur'an ialah dapat melenjapkan kepandaian kepujdanggaan bangsa Arab, sehingga ahli-ahli kesusastraan jang terkenalpun tidak dapat mengubah kalimat-kalimat dan susunan kata-kata jang samaindah dengan Al-Qur'an. Pendeknja dari bermacam-macam sudut orang melihat mu'djizat Al-Qur'an itu : dari keindahan bahasa dan susunan kalimatnja jang tidak ada retak dan djanggalnja, dari tjara melukiskan tamsil dan ibarat, menggambarkan perikelakuan bermacam-macam umat, tjara menjampaikan tuntunan dan peringatan, mengemukakan perintah dan larangan Tuhan, kandungan isi jang penuh ilmu dan hikmah, dan sifatnja jang lain-lain, menjabarkan kesutjan dan kemurnian Al-Qur'an itu terpelihara sampai waktu jang tidak terbatas.

Kebenaran ini diakui djuga oleh pengarang-pengarang Barat. Saja sebut misalnja Sir W. Muir, jang mengatakan : *There is probably in the world no other work which has remained twelve centuries with so pure a text.* Barangkali tak ada dalam duniaini kitab lain, jang demikian kemurnian isinja (sebagai Al-Qur'an) dapat terpelihara sampai dua belas abad. Sungguh ialah kitab wahju Tuhan ! Mu'djizat jang khusus bagi seorang Nabi jang tulus ichlas.

Biduk lalu kiambang bertaut. Boleh diperdengarkan tjela-tjatian. Boleh diserang dengan bermacam-macam tuduhan, terutama dari dunia pengetahuan Barat, tetapi ahli-ahli Barat jang tidak sempihatinja, jang mau menjelami Islam dan djiwa Djundjungan kita Muhammad s.a.w., jang mau membuang sedikit waktu untuk membuka lembar sedjarah umat-umat jang dihidupkan oleh tuntunan wahju Ilahi itu, seperti Thomas Carlyle umpamanja, mengaku bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang biasa dan kitab Al-Qur'an itu bukan hanya suatu hasil kesusastraan belaka.

Sesudah mentjeriterakan, bahwa Al-Qur'an itu turun sebagai wahju kepada Djundjungan kita, sesudah ia menguraikan, bahwa susunan kata dan isinja diluar kekuasaan manusia, apalagi kekuasaan seorang jang tidak pandai menulis dan membuatja, sesudah ia menerangkan, bagaimana Al-Qur'an itu dihormati, dipakai untuk tuntunan hidup, dibatja, diperlindungi oleh kaum Muslimin sedunia sebagai kalam Allah jang sutji, Thomas Carlyle mengemukakan : „Aku berani berkata, bahwa bukan aku tidak mengerti apa sebabnja bangsa Arab sampai sekian tjintanja kepada Al-Qur'a

Djikalau kamu sudah membatjanja sekali Qur'an itu dengan baik, dan kemudian sesudah selesai batjaan itu, mulailah sifat-sifat kandungan Qur'an itu terbuka bagimu. Dan disinilah letaknja perlainan Qur'an ini dengan hasil sesuatu kesusastraan.

Kalau sebuah buku keluar dari djiwa, nistjaja buku itu akan dapat menarik djiwa lain. Semua kesenian dan ketjakapan pengarang akan tidak berarti dibandingkan dengan Qur'an itu. Orang mengatakan, bahwa sifat jang terutama dari Al-Qur'an itu, ialah keichlasan hati bahwa Qur'an itu keluar dari kemurnian kepertjajaan. Aku tahu, bahwa Prideaux dengan teman-temannja menggambarkan Qur'an itu tidak lebih dari suatu kumpulan penipuan jang litjin, sepasal demi sepasal disusun untuk membela dan membersihkan dosa pengarangnja, memupuk kegilaan hormat dan omongan kosong, tetapi aku katakan, sungguh sudah datang masanja untuk membuang pikiran-pikiran jang sematjam itu".

ISI AL-QUR'AN

Sungguh tepat jika Al-Qur'an sendiri mengatakan tentang ini, tentang pengetahuan dan pelajaran-pelajaran yang sangat luas terkandung didalamnya, bahwa „jika sekiranya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan, tentu habis, sebelum firman Tuhan itu tertulis” (Kahfi: 109). „Jika pohon-pohon di bumi dijadikan pena, lautan dijadikan dawat, pun tidak akan selesai menulis segala kalimat Allah itu (Lukman: 27).

Qur'an ialah sumber segala pelajaran dan pengetahuan. Tidak dapat diaduk berapa dalamnya, didjangka berapa luasnya.

Qur'an penuh dengan bahan-bahan *sedjarah*, sedjak sedjarah kejadian bumi dan kejadian langit, alam seluruhnya, sedjarah kedupaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dari Nabi Adam sampai kepada Nabi akhir zaman, sampai kepada Nabi-Nabi palsu yang akan timbul digambarkan didalam Al-Qur'an, sedjarah keradjaan-keradjaan terbesar dimuka bumi, seperti Babylonia, Mesir, Romania, sedjarah bangsa Arab djahiliah, Nasrani dan Jahudi, dan lain-lain.

Tidak saja bahan-bahan sedjarah, tetapi juga pelajaran yang dapat diambil daripada kejadian-kejadian dalam sedjarah itu sebab-sebab yang menimbulkan sesuatu keradjaan dan yang menjatuhkannya.

Dalam Al-Qur'an penuh pelajaran-pelajaran yang sangat banyak untuk dijadikan penuntun, dalam pergaulan antara satu keradjaan dengan keradjaan, antara satu golongan manusia dengan satu golongan manusia, antara keluarga sesama keluarga, antara murid dengan guru, antara manusia dengan Tuhan, dan sebagainya, tuntunan yang baik antara sesama umat manusia, tuntunan pergaulan hidup yang dapat membawa perdamaian dan kemajuan, ketenteraman dan pergaulan hidup yang dikemukakan oleh Al-Qur'an tidak saja bersifat pengetahuan, tetapi bersifat pendidikan, tuntunan hidup yang murni.

Tuntunan dalam kehidupan sehari-hari sangat dipentingkan oleh Al-Qur'an. Ajat-ajat Qur'an yang mengenai *ekonomi*, yang mengenai *industri*, yang mengenai *perdagangan*, *perhubungan lautan dan darat*, yang menjinggung *perburuhan* dan sebagainya, tjiuk banjaknya untuk dijadikan dasar dalam memecahkan soal-soal masyarakat yang ma'mur dan adil, yang dapat menjaga hak masing-masing anggota pergaulan hidup dalam perlombaan membagi kekayaan dunia.

Terutama dalam soal ketuhanan Al-Qur'an memberi jawaban yang putus, puas dan tegas. Tidak sebuahpun diantara kitab-kitu sutji sedjak dunia berkembang yang telah dapat menerangkan pelajaran tauhid demikian sempurna sebagai yang termuat dalam Al-Qur'an.

Dari abad keabad dunia keagamaan mentjari djalan kearah keesaan Tuhan, Islamlah dengan peladjaran Qur'annja jang dapat membawa manusia kepada tauhid dalam arti kata jang sesungguhnya.

Islam membasmi semua kemusjrikan, menghilangkan semua tahjul jang mengikat kemerdekaan berpikir bagi manusia.

Sebagaimana Qur'an sendiri telah berkata, bahwa Qur'an itu ialah obat penjakit luar dan dalam sesuatu umat. Qur'an melahirkan sesuatu ilmu *pendidikan* jang sampai sekarang djarang ada tolok bandingnja. Peladjaran-peladjaran *achlak* dan *ilmu djiwa*, tuntunan membentuk budi pekerti dan perangai dalam Qur'an, sesuai dengan kehendak tiap masa dan musim, dengan tiap tempat dan daerah. Ia mempersatukan tjara berpikir antara umat manusia dan dengan methode jang berdasarkan ketuhanan dituntunnja manusia itu kearah persatuan dunia, sama hak sama kewadajiban, tidak memilih kulit dan badju, tingkat dan pangkat, bukan pendidikan jang akan menguntungkan sesuatu golongan umat, tetapi untuk memperbaiki, mempertinggi perikemanusiaan seluruhnja. Oleh karena itu ahli-ahli pikir dan sedjarah banjak jang berpendapat, bahwa Qur'anlah jang akan dapat mempersatukan bangsa-bangsa jang aneka warna diatas bumi ini kelak mendjadi suatu ikatan keluarga jang hidup rukun dan damai, Islamlah jang akan mendjadi agama bagi seluruh umat manusia sesuai dengan kemadjuan mereka.

Oleh karena *poliitik* jang dikemukakan oleh Al-Qur'an ialah politik jang berdasarkan hak sama rata jang sehat, hak kedaulatan rakjat jang adil, jang dapat membawa kaamanan dan lambat-launnja akan menang. Pemerintah tidak terpegang semata mata oleh seorang pemimpin, tetapi djuga tidak terlepas dalam tangan anggota pemerintah jang lajak turut memerintah.

Untuk mengatur pertahanan negara jang kuat Al-Qur'an memberikan tjara-tjara jang sempurna. Peperangan untuk mendjadjah, untuk memperbudak sesama manusia tidak diperkenankan. tetap peperangan untuk membela diri, membela harta dan djiwa, terutama membela agama Allah, mendjamin kemerdekaan beraqama lan berpikir, melenjapkan keadilan, djihad diatas djalan Allah.

Disiplin diaturnja, strategi diaturnja, kalah menang diaturnja, perdjandjian dan perdamaian diaturnja, sampai kepada urusan harta rampasan dan kelakuan-kelakuan peradjurit diberinja tuntunan, tuntunan jang baik, untuk mendjauhi segala apa jang bersifat zalim dan mendjaga kehormatan Islam dan umatnja.

Qur'an adalah *tasik* pengetahuan jang tidak habis-habisnja dapat ditimba oleh ahli-ahli pikir lan penjelidik keanehan alam, oleh guru dan pemimpin, oleh semua mereka jang ingin berdjuaug untuk kebahagiaan dunia dan isinja.

Dengan firman Tuhan dan ayat-ayat suci Qur'an membersihkan sekalian kepertjajaan-kepertjajaan yang diadakan, yang bukan sebenarnya dari pengadjaran Allah, melepaskan jiwa manusia dari kungkungan churafat dan tahjulan, mendirikan kekuasaan yang menjadi dinding antara hamba dan Tuhan dan menjamakan manusia ini sekaliannya, menghapuskan perbedaan kebangsaan dan perselisihan yang diterbitkan kekampungan, dan menjerukan supaya manusia itu bernaung dibawah bendera persaudaraan dan perikemanusiaan, menjerukan sekalian manusia supaya sama meninggikan seruan Allah, menjuruh kembali berpegang kepada pengadjaran yang diberikan Tuhan kepada Nabi-Nabi yang telah datang lebih dahulu, mendirikan kebenaran dan sama-sama mempertahankan, menarik manusia sekaliannya supaya berkasih-kasihan dan mengembangkan pengetahuan yang berguna untuk meninggikan prikemusiaan, dan memperingatkan kedatangan bahaya besar kepada orang-orang yang tidak suka melakukan kebaikan dan perbaikan.

Nah, beberapa hal yang dapat kita sebut sebagai isi kandungan Al-Qur'an. Isi yang sesungguhnya hanya Allah yang mengetahuinya. Luas, apa yang ditjari tersedia!

Mungkin orang alim dalam abad ini merasa bangga dengan pendaparan baru dalam sesuatu lapangan ilmu pengetahuan, tetapi dalam abad yang akan datang boleh jadi ada yang lebih baru dan aneh lagi, ada yang lebih banyak mengetahui daripada itu.

Sekaliannya seakan-akan berlomba-lomba dalam membuka tabir sesuatu keadjaiban dunia, tetapi bagaimanapun juga sesuatu pendapat ilmu pengetahuan itu, jika kembali menindjau kedalam Al-Qur'an pasti sindiran atau dasar kearah penjelidikan itu telah dibayangkan tiga belas abad yang lalu olehnya. Tidak ada yang baru, hanya kita belum mengetahui. Tidak ada yang aneh, hanya manusia itu belum mendapat.

Qur'an sendiri menjampai kan firman Tuhan : „Tidak kami berikan pengetahuan itu kepadamu hanya baru sedikit saja" (Isa' : 55).

Dan tahulah pula kita akan kesempurnaan isi Al-Qur'an Tuhan dalam ayat penutup : „Pada hari ini kusempurnakan bagimu agama-mu dan kulengkapkan ni'matku, serta kuridhai bagimu Islam untuk agamamu" (Maidah : 4).

NASRANI DAN ILMU KALAM.

Sebagaimana kejahudian begitu djuga kenasranian banjak sekali masuk kedalam adjaran Islam. Memang pada permulaan masa Abbasijah ini banjak sekali orang-orang Nasrani Arab dan lain Arab, baik jang sudah masuk Islam atau tidak memeluk agama Islam, dipekerdjakan untuk kepentingan penjelidikan ilmu pengetahuan dan penterdjemahan kitab-kitab dari bahasa-bahasa asing kedalam bahasa Arab dengan biaja pemerintah.

Prof. Goldziher, seorang ahli ketimuran dan ahli agama Islam bangsa Djerman jang terkenal, menerangkan, bahwa banjak sekali kenasranian ini, utjapan-utjapan dan tjara berpikir, dimasukkan orang kedalam hadis-hadis, jang dikatakan berasal dari Nabi Muhammad. Tentu sadja tidak seluruh pikiran Goldziher ini kita berarkan, karena hanja berdasarkan kepada persamaan tjara ungkapan kerohanian tetapi sebagaimana kita katakan diatas perhubungan antara umat Islam dengan orang-orang Jahudi dan Nasrani, begitu djuga pertentangan jang ditimbulkan oleh perbedaan pendirian dalam i'tikad bukan tidak meninggalkan bekas-bekas dalam uraian-uraian Islam jang tertulis dalam masa Abbasijah itu.

Persamaan tentu ada, karena semua agama berasal dari Tuhan jang satu dan wahju jang sama dibawa oleh Malaikat Djibril. Qur'anpun membenarkan pokok-pokok agama itu bersamaan. Dalam surat An-Nisa', ayat 163-165, ditegaskan dengan firman Allah: „Bahwa kami turunkan wahju ini kepadamu sebagaimana wahju jang pernah kami turunkan kepada Noh dan Nabi-Nabi sesudahnja, sebagaimana wahju-wahju jang sudah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ja'kub dan keluarganja, Isa, Ajjub, Junus, Harun, Sulaiman; dan sebagaimana pernah kami turunkan Zabur kepada Daud (dan kitab-kitab sutji jang lain kepada Rasul-Rasul), jang kami tjeriterakan kepadamu dimasa jang lampau, dan djuga Rasul-Rasul jang kami tidak tjeriterakan kepada engkau. Allah telah berbitjara dengan Musa, dan Rasul-Rasul jang menjadi djurubitjara keselamatan dan djuru kabar takut, agar tidak ada pertengkarang lagi sesudah Rasul-Rasul itu, dan Allah maha perkasa serta mempunjai hikmah jang berlimpah-limpah" (Qur'an).

Djelas kepada kita, bahwa agama-agama itu memang bersamaan pada dasarnya, karena semuanya berasal daripada wahju Tuhan jang sama pula. Tetapi jang dimaksudkan dengan masuknja kejahudian dan kenasranian kedalam Islam ialah dalam bentuk tafsir jang ditambah-tambah dan tjeritera-tjeritera jang disulam-sulam, dihubung-hubungkan dengan nama sahabat dan dikatakan berasal dari Nabi Muhammad. Pemasukan ini setengahnja untuk memper-

indah sesuatu uraian atau untuk membela sesuatu pendirian aliran aliran yang tumbuh pada permulaan zaman Abbasijah itu. Jar hampir dalam semua aliran kemadjuan berpikir terdapat tokoh tokoh keahlian dari penganut kedua agama besar itu.

Dalam Qur'an banyak sekali terdapat ayat-ayat yang membe-
bintjangkan Indjil, yang diakui sebagai kitab suci dari Alla
Diantarannya : „Kemudian kami perikutkan sesudah mereka dengan
beberapa Rasul dan kami perikutkan pula dengan Isa anak Ma-
jam : kepadannya kami anugraahkan kitab Indjil dan ia kami di-
dikan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutnya (Qur-
an LVII : 27). „Ingatlah ketika Allah berfirman : Hai Isa anak
Marjam kenangkanlah nikmat yang aku limpahkan kepadamu dan
kepada ibumu, dan ketika aku perkuatkan engkau dengan roh suci
sehingga engkau dapat bertakap-tjakap dengan manusia dalam
buahmu dan dikala engkau sudah besar. Kenangkanlah juga
ketika aku mengadajarkan kepadamu kitab bersama ilmu penge-
tahuan, Taurat dan Indjil” (Qur'an V : 110). dan „Dan hendak-
lah penganut-penganut Indjil itu menghukum sesuatu dengan
wahyu yang sudah diturunkan Tuhan kepada mereka” (Qur'a
V : 47).

Memang menurut kejakinan Islam isi Indjil itu pada keasliannya
hampir tidak berbeda dengan isi Al-Qur'an. Tetapi orang Islam
berpendapat, bahwa orang-orang Jahudi Nasrani kemudian telah
banyak menukar-nukarkan ayat-ayat suci itu. Bahkan pernah
diterangkan oleh Ibn Hazm dan Ibn Taimijah dan lain-lain uiam
besar, bahwa mereka tidak dapat menerima lagi lafad-lafad Indjil
pada waktu yang akhir ini karena sudah ditukar-tukarkan (*A
Fisal fi Milal wan Nihal*).

Kebudayaan Nasrani yang terpenting bersumber kepada Indjil
dan kitab-kitab yang mengulas kitab Indjil itu, begitu juga tje-
riterita-tjeritera dan dongeng-dongeng yang ditambah-tamba-
kemudian oleh penganut-penganutnya. Islam kemasukan kenasra-
nian ini melalui beberapa jalan, pertama yang terpenting melalui
orang-orang Nasrani Arab, yang terdapat bertaburan dalam banja-
kabilah Arab, terutama Kabilah Tughlab dan Nadjran. Jalan lain
misalnya melalui orang-orang Kristen yang sudah Islam yang turut
kemudian dalam gerakan Da'wah dan karang-mengarang. Dengan
tidak terasa golongan terakhir ini memasukkan paham-paham
kedalam tafsir Qur'an dan menghubungkan tjeriterannya itu dengan
dengan hadis-hadis Nabi.

Dalam pokoknya Qur'an mengandung tjeritera-tjeritera yang
berasal dari Indjil, seperti tjeritera mengenai Isa dan Marjam. Tje-
tera-tjeritera itu dalam bentuk yang sangat sederhana, sambil me-
nekankan kepada nasihat dan adjaran. Tamsil dan pelajaran yang
harus ditjamkan oleh manusia untuk mentjapai kebahagiaan hidup
dupnja.

Hari-hari kemudian dalam masa Abbasijah itu datanglah djuru-djuru tafsir jang mengambil banjak utjapan-utjapan dan keterangan dari orang-orang Jahudi dan Nasrani jang sudah masuk Islam dan dimasukkannya kedalam pengulahan tafsir itu.

Barangsiapa jang membatja tafsir surat Marjam dalam karangan At-Thabari, pasti akan menemui banjak sekali tjeritera-tjeritera jang berasal dari Indjil, jang diambil melalui utjapan-utjapan Wahab bin Munabbih dan keluarganja, melalui Ibn Djuraidj dan melalui Zakaria bin Jahja ibn Za'idah. Lihat djugalah dalam tafsir At-Thabari itu penafsiran surat Al-Imran dan mengenai mu'djizat-mu'djizat Isa, jang dalam Qur'an diterangkan dengan tjara jang sederhana sekali tentang kedatangan seorang Rasul kepada Bani Israil dengan menerangkan bahwa ia datang kepada mereka dengan ajat dan tanda Tuhan, membuat seekor burung dari tanah dan ditiupinja, lalu burung itu terbang dengan izin Tuhan. Dalam menafsirkan ajat ini Ibn Djuraidj lalu menerangkan, bahwa burung itu ialah kelelawar jang tidak disinggung sama sekali oleh ajat-ajat Qur'an itu dan hanja terdapat nama tersebut dalam kitab-kitab Kristen, Thabari mengambil banjak sekali dongeng-dongeng ini dari Ibn Humaid, dari Salmah, dari Ibn Ishak, dan dimasukkannya sebagai kelengkapan tafsirnja (lihat At-Thabari III: 190). Ahmad Amin dalam gubahannja *Dhuhal Islam* I (Mesir, 1952, hal 358-359) mentjeriterakan pandjang lebar tentang tjara ahli-ahli tafsir jang memasukkan kenasranian ini kedalam pengulahan ajat-ajat Qur'an dan dengan demikian tafsir-tafsir mereka menjadi kitab-kitab besar jang berdjilid-djilid. Ia mengetjam tjeritera-tjeritera pandjang jang dipetik Thabari untuk tafsirnja mengenai Zakaria, Jahja bin Zakaria, mengenai Marjam dan Isa serta pengikutnja, mengenai hidangan jang diturunkan Tuhan dari langit, dari uraian-uraian jang terdapat dalam Kitab *Qishashul Anbiya*, karangan As-Sa'labi (mgl. 427 H).

Dengan demikian terdjadilah pengutipan-pengutipan dari Indjil jang kemudian dikatakan hadis-hadis Nabi.

Sudah kita singgung diatas, bahwa Goldziher pedas sekali menge-tjam Islam dengan menerangkan banjak hadis-hadis Nabi jang sebenarnya adalah petikan-petikan Indjil terdapat dalam Islam, seperti sedekah jang diarahasiakan dan keadaan orang-orang miskin, doa-doa dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebagai jang sudah kita sebutkan diatas djuga tidak semua persamaan itu dapat ditjapkan pengutipan dari Indjil oleh Islam, terutama djika dibandingkan tjara pengungkapan Qur'an dan Hadis dengan tjara pengungkapan Indjil dan pikiran-pikiran penganutnja.

Memang dalam beberapa hal kita akui banjak sekali tjara-tjara berpikir Kristen ini diselundupkan orang kedalam Islam melalui tjeritera-tjeritera orang-orang salih dan perbaikan budi pekerti, misalnja seperti jang dikatakan oleh Ahmad Amin dalam kitabnja

tsb. diatas terdapat dalam kitab *Ihja Ulumuddin*, karangan Imam Ghazali dan tjeritera-tjeritera tasauf jang lain, jang penuh dengan kisah-kisah dari Nabi Isa dan dari kawan-kawan sutjinja. Sebagai tjeritera tentu sadja tidak merupakan ketjelaan apa-apa, asal tidak dianggap sebagai isi terpokok daripada adjaran Islam jang sederhana.

Sebagaimana sederhananja Qur'an dalam menerangkan sesuatu, begitu pulalah sederhananja Nabi Muhammad dalam menggambarkan sesuatu adjaran kepada pengikut-pengikutnja. Sebagai tjontoh kita kemukakan suatu tjeritera, bahwa ada beberapa teman Abu Musa al-As'ari jang banjak merantau datang kepada Rasulullah dan berkata : „Ja Rasulullah ! Kami bertemu dengan orang-orang jang kami sangka termasuk terafdhal manusia sesudah engkau. ia-berpuasa saban hari dan ia beribadat pada malamnja dengan segala kegiatan, sampai saat kami meninggalkan mereka". Rasululah bertanja : „Siapakah jang mengurus orang itu dikala ia puasa dan beribadat ?" Djawab mereka : „Kami semua jang melajaninja". Kemudian Nabi berkata : „Sebenarnya semua kamu ini lebih baik dan lebih afdhal daripada orang itu". Kita lihat bagaimana sederhananja Rasuliah mengungkapkan pendapatnja untuk menerangkan bahwa pekerdjaan sosial lebih utama daripada ibadat jang dilakukan sehari dan semalam suntuk.

Demikianlah kita lihat banjak sekali ahli-ahli sedjarah Islam djuga berasal dari orang-orang Nasrani, seperti Ja'kubi, Djurdiis, Al-Mas'udi dan lain-lain jang djuga turut membungai sedjarah Islam dengan kenasranian dan kejahudian. Orang-orang jang seperti ini bertambah banjak ratkala negeri Sjam dan Irak telah merupakan daerah Islam dan turut mempengaruhi kebudayaan dan tjara berpikir orang Islam.

Maka dengan demikian tidaklah salah tuduhan Von Kreimer, bahwa aliran Mu'tazilah itu lahir oleh orang-orang Nasrani, karena banjak sekali persoalan-persoalan jang dibawanja adalah persoalan-persoalan kenasranian atau jang sudah terdapat dalam kalangan masjarakat geredja Kristen, seperti kemauan merdeka dari manusia, apakah manusia itu dapat berbuat sekehendak hatinya atau menurut kehendak Tuhan, begitu djuga persoalan mengenai sifat-sifat Tuhan, jang banjak berasal dari orang-orang Nasrani, seperti dari Jahja Dimsiqi, Abu Kara, jang selalu berbitinja tentang pendirian bahwa Allah itu sumber kebadjikan, bahwa Allah itu seperti matahari jang melahirkan tjahajanja dsb. Begitu djuga Mu'tazilah itu turut membitjarakan persoalan bentuk Tuhan (tadsim), dengan ajat-ajat Mutasabih, jang harus dibahas dengan menggunakan akal lebih utama daripada menggunakan nas kitab sutji. Ibn Taimijah menuduh orang-orang Islam mengambil tjara penjembahan kubur dari orang Kristen, karena Nabi melarang mendedikan kuburan itu mesdjid dan Imam Sufi melarang de-

mikian, karena menganggap adalah bid'ah membuat tembok kubur, menjalankan lampu, berdoa menghadapi kubur, jang semuanya itu berasal dari pekerdjaannya orang Nasrani. Segala praktek ini dimasukkan orang Islam dalam masa Abbasijah itu kedalam karangan-karangannya, seperti tafsir dan hadis, maka timbullah aliran-aliran jang banjak itu jang mempersoalkan segala pendapat tersebut dalam masa abad ketiga sesudah wafat Nabi.

JAHUDI DAN ILMU KALAM

Kita ketahui bahwa pengaruh Jahudi dalam pergaulan, kebudayaan dan kejakinan Arab besar sekali sebelum kedatangan Islam dan oleh karena itu tidak sedikit tjara berpikir dan pengaruh ini masuk dalam kehidupan orang-orang Islam. Djalan perkembangan Islam dalam masa Nabi Muhammad dan sesudah wafatnya tidak dapat dipisahkan daripada persoalan-persoalan yang berasal dari tjara berpikir orang Jahudi itu. Dalam tahun 1165 (560 H.). Be Yamin menaksir jumlah orang Jahudi dalam keradjaan-keradjaan Islam selain Arab saja tidak kurang dari 300.000 jiwa banjaknj tersebar disekitar daerah sungai Tigris dan Efrat, kemudian dipulau-pulau Ibn Umar, Musul, Ukbirah, Wasid, Bagdad, Hilla Kufa dan Basarah dan banjak tersebar pula dinegeri-negeri Pers seperti Hamzan, Asfahan, Sjiras, Busjuagh dan Samarkhand. Di Persi sampai sekarang masih terdapat dua buah kota dinamakan dengan bahasa Jahudi seperti Djirdjan dengan Aslaha. begitu juga nama-nama gang dan kampung (*Mu'djamul Buldan*, perkampungan Jahudi).

Begitu juga dalam daerah-daerah Islam sebelah Barat, seperti di Sjam banjak sekali terdapat orang Jahudi yang bekerdja sebagai orang yang kaya-kaya dan tabib-tabib yang termasukhur.

Zaman Rasulullah banjak orang Jahudi masuk Islam, sampai ada yang dianggap sebagai sahabat dan Tabi'in dan turut dalam peperangan dan pembangunan Islam dan menjadi orang Islam yang baik. Tetapi banjak pula yang hanya masuk Islam karena salah satu maksud. Sebaliknya banjak orang-orang Islam yang membatja dan menghafal kitab-kitab Indjil dan Taurat pada ketika itu, sehingga isi dan bahasanya telah meresap kedalam djiwanja dan utjapannja sehari-hari. Ibn Sa'ad mentjeriterakan, bahwa Djilaz bin Farwah ahli dalam kitab-kitab sutji Jahudi dan Kristen. Maimunah anaknja membenarkan, bahwa ajahnja menamakan batjaan Qur'an dalam tudjuh hari dan kitab Taurat dalam enam hari. Abu Hurairah mentjeriterakan, bahwa dalam masanja banjak Ahli Kitab membatja Taurat dalam bahasa Ibrani dan mentjeriterakan isinja kepada orang-orang Islam dalam bahasa Arab.

Disampaikannja kepada Rasulullah, dan Nabi berkata : „Djangan kamu benarkan Ahli Kitab itu, tetapi djangan pula kamu mendustakannja. Katakan kepada mereka : Kami pertjaja yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, baik Tuhan kami apa Tuhan kamu satu djua" (Buhari). Banjak orang mentjeriterakan, bahwa Wahab bin Munabbih pernah berkata : „Aku pernah batja 92 buah kitab, semuanya diturunkan dari langit 72 dalam geredja atau kepunjaan orang, dan 20 buah hanya diketahui oleh beberapa orang saja" (Ahmad Amin, *Dhuhal Islam*, I: 350).

Kebudayaan Jahudi ini masuk kedalam Islam dari berbagai djurusan, dari orang Jahudi yang sudah memeluk agama Islam, terutama. Muslimah dari Jaman, Ka'bul Achbar dan Wahab bin Munabbih, diantaranya banjak mendjadi sahabat dan tabi'in atau merupakan ahli sedjarah (qassas), muballigh (quraa') dan ahli tjeritera. Pada waktu yang achir dikenal orang Abu Ubaidah Ma'mur bin al-Musanna.

Sebenarnya banjak isi Al-Qur'an yang pokok sama dengan kitab Taurat, misalnya mengenai beberapa persoalan manusia, terutama mengenai tjeritera Nabi-Nabi. Tetapi gaya firmannya berlainan. Qur'an terutama menondjolkkan pokok-pokok nasihat dan peladjaran, tidak memperintji sesuatu masalah sampai menjebut masa kedjadian nama tempat atau nama-nama pribadi yang berlaku dalam kedjadian itu. Qur'an tidak memasuki pemitjaraan yang terperinci sampai bahagian yang ketjil-ketjil, tetapi memilih pokok-pokok adjaran yang berguna sebagai ibarat bagi manusia.

Mari kita ambil sebagai tjontoh, tjeritera Adam, sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat Al-Baqarah: „Berkata kami: „Hai Adam! Tinggallah engkau bersama perempuan engkau didalam sorga (kebun), dan makanlah oleh engkau berdua, buah sorga itu, dengan bersuka tjita, menurut kehendak engkau dan djanganlah engkau berdua mendekati pohon kaju ini. Djika engkau dekati nistjaja masuklah engkau kedalam golongan orang-orang aniaja (35).

Maka diperdajakan keduanya oleh setan, sampai dikeluarkan keduanya daripada kesenangan yang telah didapat oleh keduanya. Berkata kami: „Berangkatlah kamu sekalian! Antara kamu dengan yang lain bermusuhan-musuhan, dan bagi kamu, tempat kediaman diatas bumi, disanalah tempat kesenanganmu sampai mati. (36)

Maka Adam memperoleh beberapa kata (doa) daripada Tuhan, (meminta ampun) dan permintaan itu diperkenankan Allah, sesungguhnya Allah penerima tobat lagi penjajang (36).

Berkata kami: Berangkatlah kamu sekaliannya dari dalam sorga, djika datang petundjuk aku kepada kamu, maka siapa mengikut petundjukku itu, nistjaja tiada takut dan tiada berduka-tjita (38).

„Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itu ialah isi neraka. Mereka kekal didalamnya” (39).

Kita lihat, bahwa Qur'an tidak menentukan dimana tempat sorga, tidak pula menentukan matjam pohon dilarang didekati dan dimakan oleh Adam, begitu djuga tidak menentukan bagaimana bentuk setan yang menggoda Adam itu, bagaimana pertjakapan antara Adam sesudah ia diusir dari sorga. Tetapi Taurat memperintji hal ini, diantara lain disebut bahwa sorga itu terletak ditengah sebelah Timur, pohon yang dilarang itu tumbuh ditengah-tengah sorga dan bernama pohon kehidupan, bahwa yang dimaksudkan dengan pohon itu mengenal baik dan buruk, machluk yang

berbitjara dengan Hawa ialah seekor Ular; Tuhan mendendar kepada Ular jang menipu Adam dan Hawa sehingga dikutuknj selamanja berdjalan diatas perut dan memakan tanah, selanjutnja kutukan Tuhan terhadap Hawa ialah bahwa wanita pertam ini dengan segala keturunannja merasa letih dan lesu dengan kandungan dan lain-lain sebagainya.

Maka masuklah pengaruh ini kepada Islam. Ahli-ahli tafsir kemudian memindahkan tjeritera-tjeritera ini kedalam kitab-kitabnja setjara diperintji. Ditjeritakan Thabari, bahwa Wahab bin Munabbih mengemukakan suatu tafsir, bahwa pohon jang disebutkan dalam kitab sutji itu senantiasa berbuah jang dimakan oleh Malaikat untuk mengabdikan dirinja dalam kesutjian. Tatkala iblis hendak mengeluarkan Adam dalam sorga, ia menempatkan dirinja dalam mulut ular, jang berkaki empat dan indah rupanja. Tatkala ular ini masuk kedalam sorga, loloslah ia kedalamnja dan keluar kembali dalam mulut ular serta berbitjara dengan Adam dan Hawa menjuruh memakan buah tanaman sorga itu dan seterusnya. Konon lalu Tuhan berkata kepada Hawa : „Wahai Hawa Engkau telah merugikan hambaku. Engkau akan memikul pikular jang berat dalam perutmu serta menjabung djiwa tiap-tiap melahirkannja”. Konon Tuhan berkata pula kepada ular : „Wahai ular! Engkau kemasukan machluk jang terlaknat dalam mulutmu, engkau merugikan hambaku, engkau terlaknat dan akan berdjalan terus dengan perutmu, tidak ada makanan lain bagimu ketjuali tanah dsb.”.

Riwayat ini pernah disampaikan djuga dari Ibn Abbas. Dan barangsiapa membuatja tafsir At-Thabari mengenai ajat ini, pasti ia akan mengambil kesimpulan, bahwa tjeritera-tjeritera itu berasal dari Taurat. Demikianlah pendapat Ahmad Amin dalam *Dhuhal Islam* (Cairo, 1952). I : 352). Begitu djuga pendapat Ibn Chaldun jang menerangkan, bahwa kebudayaan Jahudi *Israiliat*, banjak sekali masuk kedalam Islam dan tumbuh dalam masa-masa belakangan dalam uraian bermatjam-matjam kitab, misalnja dalam kitab *Qishashul Anbiya*, karangan As-Sa'labi.

Ibn Asir mentjeriterakan tentang diri Ahmad ibn Abi Daud, bahwa ia termasuk orang jang berkejakinan Qur'an itu ditjiptakan manusia, sesuai dengan pendapat mazhabnja Mu'tazilah. Ia menerangkan bahwa paham ini diambil Ahmad dari Bisjir al-Muraisi, jang mengambil dari Al-Zaham ibn Safwan, jang mengambil pula dari Al-Dja'di bin Darham, berasal dari Aban bin Sam'an, jang mengambil dari Thalud, jang berasal dari Lubaid ibn al-A'sam, seorang Jahudi jang pernah mentjoba melakukan guna-gunanja terhadap Nabi. Ibn Al-A'sam ini mengemukakan pendapatnja bahwa Taurat itu ditjiptakan manusia dan oleh karena itu orang-orang menjiarkan dibelakangnja, bahwa Qur'an itu ditjiptakan oleh manusia.

Bahan-bahan perbandingan seperti ini selalu terdjadi oleh orang Islam jang berpedoman kepada kebudajaan Jahudi. Jahudi berkata, bahwa mahkota keradjaan selalu harus diserahkan kepada keturunan Daud. Rafidhah berkata, bahwa mahkota keradjaan itu selalu harus diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jahudi berkata, bahwa djihad atas djalan Allah tidak berhenti ketjuali sesudah datang Al-Masih jang dinanti-nantikan turun dari langit. Kaum Rafdhi berkata, bahwa tidak berhenti djihad atas djalan Allah ketjuali sesudah keluar Al-Mahdi, jang turun dari langit. Demikianlah banjak aliran-aliran Mu'tazilah itu, terutama Rafdhi, mengambil adjaran dari Jahudi dan memasukkannja kedalam Islam, seperti menta'chirkan sembahjang magrib, membelokan talak tiga sekaligus, tidak mengakui iddah wanita jang bertjerai, menghalalkan darah orang Islam jang menentangnja, mengubah-ubah Qur'an membentji Djibril, menjalahkan Djibril menurunkan wahju kepada Nabi Muhammad jang mestinja kepada Ali bin Abi Thalib.

Kita lihat banjak sekali persoalan-persoalan ilmu kalam jang ditumbuhkan dari paham-paham Jahudi. Dan diantara ahli-ahli ilmu Kalam terdapat orang-orang asalnja Jahudi, seperti Bisjir al-Muraisji, Harun bin A'war, meskipun sudah masuk Islam masih banjak sekali menggunakan perkataan dari bahasa Jahudi dalam adjarannja.

Ditjeriterakan bahwa paham Nasich dan Mansuch dalam Qur'an djuga berasal dari Nasich dan Mansuch dalam Taurat. Persoalan sifat Tuhan jang serupa dengan sifat-sifat manusia djuga menurut Ahmad Amin dalam kitabnja tersebut diatas berasal dari persoalan-persoalan jang dikemukakan oleh Jahudi, tidak sadja mengenai ajat-ajat Qur'an jang bersifat mutasjabih, tetapi banjak hadis-hadis jang menurut Sjahrastani diperbuat oleh orang Jahudi untuk menguatkan pendirian tentang pengertian tasbuh itu seperti hadis jang menerangkan Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Tuhan dan bersalam-salaman dll. Djuga dalam ilmu tasawwuf banjak sekali dimasukkan adjaran jang berasal dari Jahudi, misalnja perkataan seorang itu apabila sudah baik hanja memerlukan sedikit makan dan hati manusia apabila sudah baik hanja memerlukan sedikit hikmah.

Ahli-ahli sedjarah seperti Sjaufan, menerangkan, bahwa banjak bahagian dari tjeritera *Seribu Satu Malam* berasal dari Jahudi Orang-orang Jahudi meskipun menjerahkan dirinja sebagai orang Islam tidak mau meninggalkan agamanja, bahkan berichtiar menarik orang-orang Islam kepada agama Jahudi.

Oleh karena itu banjak ajat-ajat Qur'an memperingatkan jang dimasukkan dan dipersiapkan Jahudi kedalam Islam. Begitu djuga banjak hadis-hadis Nabi jang mengandung peringatan sematjam itu. Diantara lain Rasulullah pernah memperingatkan : „Kamu akan

mengikut djalan orang-orang sebelummu, sedjengkal, sehasta den
sehasta, sehingga djika mereka masuk kedalam liang buaja sekal
pun kamu akan menurutinja".

Tatkala sahabat bertanja, siapakah orang-orang itu, Jahudika
atau Nasranikah, Rasulullah mendjawab: „Siapa lagi?" (lil
Ahmad Amin *Dhuhal Islam*, Cairo 1952, I : 356).

PENGERTIAN ILMU KALAM

Kalam artinja dalam bahasa Arab perkataan, firman, utjapan, pembitjaraan. Dalam ilmu nahu atau ilmu bahasa diartikan bahwa kalam itu suatu susunan kalimat jang ada artinja. Dalam kalangan ahli tafsir dan ahli agama umumnja kalam itu diartikan firman Allah, *kalamullah* ialah wahju Tuhan, jang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian digambarkan dengan huruf dan dikumpulkan mendjadi Qur'an. Tiap-tiap Nabi diberi bergelar, misalnja Nabi Isa disebut *Ruhullah*, artinja Roh Tuhan. Nabi Ibrahim disebut *Chalilullah*, artinja Sahabat Tuhan, Nabi Muhammad dinamakan *Habibullah*, artinja Ketjintaan Tuhan dan Nabi Musa dinamakan, *Kalamullah*, artinja Firman Tuhan, karena ia sering menerima wahju dari Tuhan.

Seluruh isi Qur'an dianggap orang Islam ialah wahju Tuhan, jang disampaikan kepada Nabi Muhammad, baik dengan perantaraan Malaikat Djibril atau langsung oleh kemurahan Tuhan sendiri. Qur'an itu mendjadi pedoman pokok bagi umat Islam berisi garis-garis besar mengenai kejakinan terhadap Tuhan, kejakinan terhadap Nabi-Nabi dan Rasulnja, begitu djuga kejakinan terhadap persoalan-persoalan jang bersangkutan-paut dengan hari Kebangkitan. Selain dari pada itu Qur'an mengandung wahju Tuhan jang mendjadi perintah dan larangannja jang harus didjalankan oleh seluruh umat Islam, baik mengenai hubungan ibadat antara mereka dan Tuhan, maupun mengenai mu'amalat antara manusia dengan manusia. Oleh karena pentingnja Qur'an itu, jang dinamakan wahju atau kalam Tuhan, maka timbullah pertanyaan, terutama sesudah agama Islam itu melebar dan meluas kepada bangsa-bangsa jang sudah mempunjai ilmu dan kebudajaan sendiri, bagaimanakah kejakinan kepada Tuhan itu harus ditindjau dari sudut ilmu pengetahuan, dan bagaimanakah tjara seseorang Nabi menerima wahju dari Tuhan itu, jang dianggap kalamullah atau kalam Tuhan. Lalu terdjedilah dari pada perbintjangan jang maha hebat pada akhir abad jang ke-III Hidjrah sematjam ilmu untuk menerangkan hal tersebut, jang kemudian bernama *ilmu kalam*.

Djadi ilmu kalam itu tidak lain dari pada apa jang dinamakan *ilmu tauhid*, ilmu jang mengandung adjaran-adjaran untuk menginsafkan manusia berkejakinan dan pertjaja kepada Satu Tuhan. Dengan lain nama ilmu ini disebut djuga *Usuluddin*, jaitu pokok-pokok agama, jang terdiri dari pada tiga pokok: at-Tauhid, keesaan Tuhan, an-Nubuwwah, kepertjajaan kepada adanja Nabi-Nabi, dan al-Ma'at, sekitar kepertjajaan kepada hari-hari kebangkitan atau hidup manusia sesudah kehidupan dunia ini. Ilmu-ilmu jang bersangkutan-paut dengan persoalan-persoalan jang lain menge-

naï hukum-hukum agama disebut *Furu'uddin* jaitu mengenai tjabang-tjabang dan ranting-ranting atau pendjelasan lebih djauh daripada hukum-hukum pokok agama Islam.

Pada waktu jang achir ilmu kalam itu melingkupi seluruh persoalan theologi atau agama, oleh Dr. Muhammad Al Bahi dinamakan „Al-Djanibil Ilahi minat tafkiril Islami” dan termasuk ilmu filsafat agama atau jang biasa dinamakan dengan istilah pengetahuan Scholastic Islam.

Pembitjaraan tentang ilmu kalam ini sudah pernah dibitjarkan dalam kalangan orang-orang alim Jahudi dan Masehi, dan oleh karena itu banjak tjaranja dekat-mendekati antara satu sama lain, terutama oleh ahli-ahli filsafat Islam terbesar, untuk mendjelaskan pendirian Islam tentang Tuhan itu dari pendirian-pendirian agama sebelumnya.

Ibn Chaldun lalu menjimpulkan, bahwa Ilmu Kalam itu adalah sematjam ilmu jang digunakan untuk membahas kejakinan-kejakinan iman dengan keterangan-keterangan akal, serta mengemukakan alasan-alasan untuk menolak paham-paham kejakinan mereka jang bertentangan dengan kejakinan golongan Salaf dan Ahli sunnah. Pada lain tempat dalam kitab *Muqaddimah-nja* Ibn Chaldun memberikan defisi kepada ilmu kalam itu dengan : Ilmu jang ditjiptakan untuk mempertahankan kejakinan agama Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab jang sahih daripada Sunnah, mentjiptakan alasan-alasan baru untuk menguatkan dan untuk mempertahankan kebenarannja, begitu djuga mengumpulkan keterangan-keterangan untuk menolak paham-paham mereka jang sesat mengenai kejakinan atau aqid.

Abu Zahrah dalam bukunja *Al-Mazahibil Islamijah* (Mesir, t. th.) menerangkan, bahwa pembitjaraan segala sesuatu dalam Islam tidak keluar dari pembitjaraan tiga golongan pertama, golongan politik, kedua, golongan i'tikad dan ketiga golongan hukum. Pembitjaraan tentang ilmu kalam itu dilakukan oleh golongan i'tiqad, jang membahas segala matjam persoalan sekitar zat, mana dan sifat Tuhan serta masaaiah-masaalah jang pelik, seperti persoalan mengenai qadar, ichtiar atau kebebasan kemauan manusia dan dengan itu terbawalah pembitjaraan itu kepada berniatjam-matjam golongan falsafah dan agama, jang melaut dan mendalam.

D.B. Machdonald dalam karangannja, pertama dalam *Shorter Encycl. of Islam* (H.A.R Gibb, Leiden, 1956) menerangkan, bahwa ilmu kalam itu tidak hanja berarti pembahasan theologi atau ilmu Tauhid, tetapi djuga theologi scholastic atau pengupasan ilmu tauhid setjara analisa ilmu pengetahuan, sebagaimana jang pernah dilakukan oleh Democritus dan Epicurus dalam zaman-zaman jang telah lampau, dan ulama-ulama jang membahas persoalan sematjam ini dinamakan *Mutakallimun*, jaitu ahli-ahli ilmu kalam dalam agama

Islam, pada hari-hari pertama orang-orang Mu'tazilah, kemudian ikut membahasnya ahli Hadis, yang kemudian berubah namanya menjadi Ahli Sunnah wal-Djama'ah, pembedaan-pembedaan mana besar sekali sumbangannya untuk kemajuan filsafat dalam Islam. Seperti di Eropa orang sibuk memperdebatkan paham Aristoteles, yang kemudian dilanjutkan oleh Boyle dan Newton dalam bentuk kualitatif, oleh John Dalton dalam bentuk kuantitatif, demikian terdjadi dengan dunia Islam dalam simpangsiur tjara berpikir dan tjara mempersoalkannya.

Kemudian datanglah Asj'ari dari Mu'tazilah dan Ahmad ibn Hanbal dari Ahli Hadis, kedua-duanya mempersatukan persoalan-persoalan itu menjadi suatu konsep yang dapat diterima oleh seluruh ulama Islam.

Pembedaan ilmu kalam tidak lain daripada mengulangi pertentangan paham antara satu sama lain daripada mazhab rasionalisme dan mazhab sunnah atau irrationalisme dalam membahas ilmu tauhid khususnya dan ilmu usuluddin umumnya.

1. I'tikad Salaf

Jang dinamakan Salaf ialah mereka yang hidup zaman Nabi, zaman Sahabat dan zaman Thabi'in daripada orang-orang Muhadjirin dan Anshar. Dalam tiga kurun ini orang-orang Islam itu hidup dengan kejakinan yang teguh, bersatu dalam persaudaraan dan tjinta mentjintai, ichlas dalam beribadat dan beramal, kuat berdjihad, hidup sederhana dalam pakaian, makan, minum dan tempat tinggal, tidak pernah berselisih paham, sedikit berbitjara banyak berbuat sesuatu untuk kepentingan Islam khususnya dan prikemanusiaan umumnya terutama kuat imannya dalam mentjintai Allah dan Rasulnya, yang adjarannya merupakan satu-satunya pedoman hidup dan suluh dalam kejakinannya.

Orang-orang ini menetik pokok-pokok kejakinannya daripada adjaran-adjaran Qur'an, mengakui dan mengagungkan apa yang lajak bagi zat Tuhan, berdaja upaya menjingkirkan apa yang merendahkan kedudukan zat yang mulia itu. Oleh karena itu tidak pernah ada terdapat perselisihan dalam kalangan mereka mengenai i'tikad atau kejakinan.

Maqrizi menerangkan, bahwa tatkala Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul untuk semua manusia, ia menerangkan tentang sifat-sifat Tuhan itu, sebagaimana yang diterangkan oleh Tuhan sendiri dalam Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepadanya. Orang-orang Arab, baik yang berasal dari kota atau yang datang dari desa kepadanya tidak memperbanjak pertanyaan mengenai sesuatu tentang zat dan sifat Tuhan itu, tetapi yang banyak mereka tanyakan ialah perkara-perkara yang bertali dengan pelaksanaan

agama, seperti sembahjang, zakat, puasa dan hadji, dan perkara-perkara yang lain yang berhubungan dengan perintah dan larangan Tuhan. Begitu djuga mereka menantikan sesuatu tentang keadaan hari kiamat, sorga dan neraka.

Djika mereka pernah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sifat-sifat ketuhanan yang berbelit-belit, tentu banjak hadis-hadis mentjeriterakan hal ini disamping hadis-hadis yang sekian banjaknja kita dapati mengenai hukum halal dan haram, mengenai andjuran amal-amal dan meninggalkannja, mengenai hari kiamat dll. sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab sahih dan masnad hadis yang besar-besar dan banjak itu.

Apa yang diterangkan oleh Nabi mengenai zat dan sifat Tuhan mereka terima dan djadikan pokok-pokok iman dan kejakinannja. Mereka berdiam diri dari pada membongkar-bongkar sifat-sifat Tuhan, apakah ia merupakan zat Tuhan atau sifat perbuatannja. Mereka menganggap semua sifat-sifat itu adalah sifat-sifat Tuhan yang azali, seperti ilmu, kodrat, hajat, iradat, sama', bashar, kalam djalal, ikram, djud, in'am, 'izzah, 'uzmah, dan menjalurkan keterangan itu sebagai suatu saluran yang bulat untuk mempersatukan umat dalam kejakinannja. Demikian kata Maqrizi.

Memang demikianlah keadaan orang-orang dalam masa Salaf itu Perpetjahan tentang iman dan i'tikad terdjadi dalam masa-masa sesudah tiga kurun terbaik itu, sebagaimana yang pernah disebutkan keadaannja dalam Qur'an: „Tetapi mereka ada yang mempunyai keragu-raguan dalam hatinja, mereka mengikuti apa yang merupakan sjak wasangka itu dan mengumumkannja dengan maksud mengadakan fitnah, lalu mereka mengadakan bermacam-macam ta'wil, sedang tidak ada yang betul-betul dapat memahami ta'wil itu ketjuali Allah sendiri. Orang-orang yang banjak ilmunja hanya berkata: „kami pertjaja semuanja itu datang dari pada Tuhan kami. Tidak ada yang dapat menjetudjuinja ketjuali orang-orang yang mempunyai paham yang luas.

Wahai Tulan! Djanganlah engkau mengisi keragu-raguan lagi dalam hati kami, sesudah engkau mengisinja dengan petundjuk dan tjurahkanlah kepada kami rahmatmu karcna engkau sanga pemurah" (Qur'an).

Sesudah Islam tersiar luas kedaerah-daerah yang pemeluknja menganut agama-agama tua, terdjadilah perobahan dalam sikap menghadapi i'tikad Salaf itu. Banjak pemeluk-pemeluk Islam jan berasal dari agama-agama lain, meskipun mereka sudah resm mendjadi Muslim, dalam tjara berpikir masih terikat kepada kejakinan-kejakinan lama. Terutama orang-orang Madjusi dan orang orang Musjrik, yang untuk maksud tertentu menganut agama Islam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai zat dan sifat Tuhan, yang menundjukkan keragu-raguannja. Persoalan kadar ke

kuasaan Tuhan jang penuh atas gerak gerik manusia, jang pernah mendjadi perdebatan dalam agama-agama lama itu, dikemukakan-nja dalam kalangan kaum Muslimin untuk menanam bibit petjah belah kembali mengenai iman. Siasat mereka telah dibajangkan djuga dalam Qur'an: „Mereka jang musjrik itu akan berkata: „Djika Tuhan menghendaki, tentu kami tidak mendjadi musjrik, baik diri kami sendiri, baik orang tua kami. Kami tidak berkeberatan menghadapi kehendak Tuhan itu. Demikianlah mereka melahirkan dustanja, sehingga mereka merasakan balasan kami. Tanjakan kepada mereka itu, apakah betul-betul mereka ada pengetahuannya tentang itu, jang dapat mereka kemukakan atau mereka hanja menuruti sjak wasangka sadja. Semua kamu hanja berdusta belaka” (Qur'an).

Alusi menerangkan dalam tafsirnja, bahwa orang-orang musjrik itu dalam mengemukakan uraiannya seperti tersebut dalam ayat itu mempunyai kehendak dan keinginan, untuk membenarkan tindakannya, untuk menerangkan, bahwa mereka menjembah berhala itu dengan kehendak atau kadar Tuhan jang tidak dapat disingkirkan oleh manusia, dan gunanja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Demikianlah kita lihat, bahwa masaalah kadar ini dikemukakan oleh orang-orang jang musjrik itu sebenarnya bukan untuk mengetahui maknanya, tetapi untuk mendjadikan kadar Tuhan itu sebagai pembuka pintu baginja berbuat sesuatu jang kedji dengan dalih digerakkan pada azali oleh kehendak Tuhan atas usahanja atau perbuatannya.

Oleh karena itu tidak terdapat perdebatan terhadap zat Tuhan jang berlarut-larut karena Tuhan dan Nabinja mentjegah hal itu. Islam menghadapi orang-orang kafir dan munafik dengan segala kekerasan, Nabi Muhammad melarang memperdalam pemitjaraan tentang masaalah qadar. Sementara itu dengan perantaraan Djibril Nabi menerima tugas untuk menerangkan kewadajiban-kewadajiban mengenai i'tikad seperti jang tersebut dalam rukun iman: Pertjaja kepada Allah, pertjaja kepada malaikatnja, pertjaja kepada kitab-kitabnja, pertjaja kepada rasul-rasulnja, pertjaja kepada hari achirat dan pertjaja kepada qadar baik dan buruknja berasal dari Tuhan semata-mata. Pengakuan terhadap qadar tidak lain artinya daripada tunduk kepada Tuhan, mengaku ilmunja melingkupi segala sesuatu, dan takdirnja pada azal berdjalan hikmahnja kepada semua tjiptaannya. Nabi mengandjurkan untuk beriman dengan semua itu, tetapi melarang membitjarakan mendalam dan berlarut-larut, karena memperdalam pemitjaraan tentang itu dapat membawa seseorang kepada pikiran jang sesat dan tergelintjir.

Tatkala Nabi sudah wafat dan orang-orang Islam bergaul dengan bebas dengan penganut-penganut agama lama, jang telah pernah menghebohkan masaalah qadar itu, mulailah terdjadi per-

debatan dan pembittjaraan jang meluas dalam kalangan umat Islam. Orang Islam dimasa belakangan itu tidak lagi menjerudjui andjuran jang dikemukakan Nabi untuk menghindarkan pembittjaraan jang mendalam. Orang Islam tidak memperhatikan lagi, bagaimanapun sikap sahabat-sahabat menghadapi masalah ini. Ditjeriterakan bahwa seorang pentjuri dihadapkan kepada Umar bin Chattab. Umar bertanya: „Mengapa engkau mentjuri?“ Djawab pentjur itu: „Sudah ditakdirkan Tuhan atasku“. Umar mendjalankan hukuman potong tangan, kemudian ditambah lagi dengan hukuman memukul dengan tjambuk, Ditanjakan orang kepada Umar, mengapa ia menjatuhkan dua kali hukuman kepada pentjuri itu. Umar menjawab: „Potong tangan karena mentjuri, dan tjambuk karena ia mendustai Tuhan dengan qadarnja“.

Pernah mengaku beberapa orang jang hendak membunuh Usman bin Affan, bahwa bukan mereka jang akan membunuhnya tetapi Tuhan, jang menerangkan bahwa bukan manusia jang menembak tetapi Tuhan jang menembak. Usman berkata: „Engkat dusta. Djika Tuhan jang menembak, tembakan itu tidak akan mengenai daku“.

Djuga dari tindakan sahabat kita melihat, bahwa perbuatan manusia tidak semuanya dapat dianggap akibat qadar Tuhan. Dan sahabat-sahabat itu menjatuhkan hukuman atas usaha dan ichtiar manusia jang berbuat salah, dan melemparkan kesalahan itu kepada qadar jang konon sudah ditetapkan Tuhan.

Ali bin Abi Thalib pernah menerangkan masaalah qadha dan qadar ini demikian: „Tuhan menjuruh berbuat dengan kemauan jang bebas dan melarang menjerah diri dalam sesuatu keadaan, menekankan untuk mengerjakan sesuatu jang mudah, tidak membolehkan berbuat ma'siat karena paksaan, tidak boleh menta'ati sesuatu jang atas perintah djahat, Tuhan tidak mengirimkan Rasul kemuka bumi ini untuk bermain-main, Tuhan tidak menjadikan langit dan bumi serta segala sesuatu diantaranya pertjuma, dan sia-sia. Hanja orang kafiriah jang berpendapat sebaliknya'. Kemudian ia membuatja ayat Qur'an jang berbunyi: „Tuhanmu telah meletakkan qadhanja kepadamu, bahwa kamu tidak boleh menjembah selain daripadanya“ (Qur'an).

Bertalian dengan qadar ini timbullah persoalan hukuman atas orang jang berbuat dosa besar. Perdebatan ini terdjadi dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan ini ditimbulkan oleh golongan aliran jang bernama Chawaridj, tatkala Ali berdamai dengan musuhnya dengan tjara tahkim kepada Qur'an. Orang-orang Chawaridj berpendirian, bahwa orang jang beriman itu tidak diperkenankan menjerah kepada orang-orang jang telah menentang hukum Islam.

Pertanyaan jang timbul itu berbunyi, apakah orang jang berbuat sesuatu dosa besar masih mukmin atau tidak mukmin, apakah orang itu akan tetap selama-lamanya disiksa dalam neraka pada hari

kiamat atau kemudian beroleh ampunan Tuhan dan menjadi orang beriman kembali. Masalah ini telah menimbulkan kehebohan yang demikian besarnya, sehingga merupakan pertikaian paham ulama yang maha dahsyat. Orang menganggap, bahwa masalah ini merupakan pokok persoalan yang ditimbulkan aliran Mu'tazilah.

2. Filsafat sekitar i'tikad

Kira-kira sekitar zaman pemerintahan chalifah ke IV timbullah suatu tjara baru dalam alam pikiran orang Islam, yang dinamakan filsafat atau mentjari kebenaran, termasuk mentjari kebenaran sekitar Tuhan dan sifat-sifatnya.

Berpikir setjara filsafat ini sudah terdapat dalam kalangan orang-orang Persi, orang-orang Junani dan orang-orang Rumawi bahkan mereka sudah pernah mentjapai kemadjuan yang djauh dalam ilmu filsafat ini.

Di Irak sudah berdiri banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan filsafat itu, sebagaimana juga di Persia sudah banyak orang membitjarakan, mempeladjar dan mengajarkan ilmu filsafat itu, baik disekolah-sekolah maupun diluarnya, djauh sebelum lahir Islam. Orang-orang Arab banyak datang kesana mempeladjar ilmu ini, seperti Hari bin Kaldah anaknya An-Nazar.

Sesudah lahir Islam dan agama ini tersiar disana, orang-orang Islam mendapati keadaan yang demikian, lalu mempeladjarinya. Keadaan ini terdapat juga di Syria, dimana penduduknya juga giat mempeladjar filsafat, yang kemudian diikuti oleh orang-orang Islam. Ibn Chalkan mentjeritakan, bahwa Chalid bin Jazid bin Mu'awijah adalah orang Quraisj yang sangat banyak mengetahui tentang lapangan ilmu ini. Ia ahli tentang ilmu kimia, ilmu tabib, dan seorang yang berpembawaan serta berkejakinan dalam kedua fan ini. Banyak masalah-masalah yang dikupasnya dalam bidang ilmu pengetahuan ini, menunjukkan ketjerdasan dan keahliannya. Ia banyak mengam-bil ilmu ini dan prakteknya dari seorang pendeta yang bernama Marianus Ar-Rumi. Diantara tiga buah karangannya yang penting masih terdapat satu, dimana dibitjarakan banyak tentang Marianus itu, teori-teorinya dan rumus-rumusnja.

Dengan masuknja ilmu filsafat ini kedalam kalangan kaum Muslimin, banyak persoalan-persoalan Islam ditindjau kembali dari sudut filsafat. Dengan demikian tertindjau pula ilmu-ilmu yang ada sangkut pautnja dengan aqidah atau i'tiqad dan keimanan Islam. Maka banjaklah ulama-ulama yang sudah ahli dalam filsafat membahas kembali sifat-sifat Tuhan yang tersebut dalam Qur'an, apakah ia bukan zat atau ia menjadi satu dengan zat Tuhan, apakah kalam itu sifat Tuhan, apakah Qur'an itu machluk, dibikin atau ditjiptakan, atau qadim memang sudah ada pada azalnya. Lalu dikemukakan oranglah bermacam-macam pokok pemitjaraan yang

dibahas, dari satu sudut dengan memakai dalil agama, dari lain sudut dengan menggunakan tjara berpikir menurut ilmu filsafat. Ditondjol-tondjolkembali pembedjaraan tentang qadar, sampai kemana berpengaruh kepada kemauan manusia dan perbuatannya, apakah manusia jang berbuat sesuatu puas menurut kehendaknya atau ia hanja berbuat digerakkan oleh qadha dan qadar Tuhan, sehingga manusia itu hanja sebagai bulu ayam jang diterbangkan angin, bergerak dengan tidak mempunyai kemauan sendiri.

Baik terdorong oleh keinginan hendak mempertahankan kemurnian Islam baik digerakkan oleh hasrat hendak menjiarkan ajaran-ajaran sutji daripada agama itu, banjak sekali ulama-ulama berkdja dengan giat dalam menjelesaikan masaalah-masaalah sekitar i'tikad. Maka terdjadilah dalam zaman itu banjak sekali mazhab-mazhab dan aliran pikiran jang berdasarkan i'tikad, seperti Djabarijah, Mu'tazilah, Murdji'ah, Asj'ariah, Maturidijah, Hambalijah, jang masing-masing berdjuaug mati-matian untuk mempertahankan pendirian-pendirianja.

Sudah kita katakan, bahwa berpikir setjara filsafat ini sudah terdjadi sedjak Thales dalam masa Junani dan sedjak Zarathusthra di Iran, djauh sebelum lahir Islam.

Di Iran Zarathusthra tertjatat sebagai pentjipta agama dan filsafat mula pertama, jang pernah mempengaruhi alam pikiran ketuhanan di Iran sekitar 1000 atau 1200 th. sebelum Masehi. Ia terkenal djuga dengan nama Zoroaster atau Zerdusht. Ia termasuk keluarga Spitama, lahir di Bactria atau di Media, ditepi sebuah sungai, jang pada suatu kali bandjirja hampir membahajakan djiwanja, djika ia tidak ditolong oleh jang dinamakannya Ahuramazda jang kenudian mewahjukan ajaran-ajaran ketuhanan jang mahesa kepadanya.

Adjarannya berdasarkan kejakinan pertentangan dua kekuatan biasa disebut kejakinan maniyu, jang bersifat membangun dan meneruskan. Tiap benda dalam alam ini tidak terdjadi sendiri, tetap ada hubungannya antara satu sama lain.

Ahura merupakan pohon pentjipta, lengkap, tidak berubah-ubah pembina langit, pentjipta seluruh alam. Didalam kitab sutjinja Avesta disebutkan, bahwa kedua pusat kekuatan dalam kedjadiaran dan perubahan alam ini ialah, pertama tjahaja, jang ditjiptakar oleh Ormuzd dan malaikat-malaikatnja Amshaspendis, kedua kekuatan perusak jang merupakan kegelapan diadakan oleh Ahriman atau Ahuramazda serta dewa-dewanja. Api sebagai lambang kesutjian adalah pendjelmaan Ormuzd. Kedjajaan dari kekuatan itu hanja dapat diperoleh, kalau manusia itu dalam tindakannya benar sutji kuat memegang agamanya dan bersungguh-sungguh mengerjakan segala urusan pertanian.

Pada waktu Mani berumur 25 th., ia menjatakan dirinja sebagai Mudjaddid, pembaharui daripada agama Zoroaster. Pandangan filsafatnya tidak lagi berdasarkan pertentangan dua kekuatan tjahaja

dan kegelapan (Zarfani), tidak pula dengan ajaran, bahwa djasad manusia itu terdjadi karena Ahuramazda (Avestan) tetapi dunia itu tidak dijadikan oleh Tuhan hanja oleh setan, jang menjejabkan banjak anasir-anasir kedjahatan dalam diri manusia. Oleh karena itu Mani mengandjurkan, supaja manusia sendirilah jang harus berusaha dan berichtiar melenjapkan hawa nafsu jang dapat merusakkan dirinja, meninggalkan penjembahan berhala, meninggalkan kepalsuan dalam kata-kata dan perbuatan, meninggalkan nafsu tamak dan serakah, meninggalkan bunuh membunuh, dll. meninggalkan segala sifat jang buruk dengan usaha dan ichtiar manusia sendiri.

Sebagaimana di Timur filsafat ketuhanan ini dilakukan orang di Junani, jang ahli-ahli pikirnja, seperti Thales, Anaximandros dan Amaximenes, turut memikirkan apa jang mendjadi sebab ada dan tiada (wudjud dan adam), sebab hidup dan mati alam serta makhluk ini.

Thales (625-545 seb. M.), menetapkan bahwa air jang tjair itu adalah pokok pangkal kedjadian makhluk. Ia menetapkan bahwa air itulah pangkal wudjud. Anaximandros (610-547 seb. M.), mengambil kesimpulan, bahwa jang mendjadi zat asal pentjipta alam itu ialah api. Ia menganggap djuga: bahwa djiwa jang mendjadi dasar hidup itu serupa dengan angin atau udara. Anaximenes (585-528 seb. M.) menerangkan bahwa zat pentjipta itu selain dari pada hawa atau udara, djuga air dan tanah. Dengan demikian terkumpullah teori Tuhan, bahwa zat pentjipta itu ialah air, api, angin dan tanah. Dalam pada itu datang seorang ahli filsafat Junani jang lain, Herakleitos (540-480 sb. M.), menerangkan, bahwa zat asal pentjipta itu ialah logos, jang diartikan akal pikiran jang benar, jang menguasai hukum alam dalam segala perubahannja. Sebagaimana logos menguasai alam, begitu djuga perbuatan manusia akan dikuasai oleh akalnja (ratio).

Sesudah zaman kekatjauan filsafat ini datanglah Xenophanes (580-470 seb. M.), jang berpendapat bahwa Tuhan itu ada (wudjud), tidak banjak melainkan satu (wahdaniah). Zeno (490-seb.M.) mengatakan, bahwa wudjud itu adalah pentjipta jang tidak mempunjai ruang untuk tempatnja, sedang Melissos (444-441 seb. M.) menegaskan bahwa zat pentjipta itu mestilah kekal atau baqa, tidak terbatas, satu tunggal, selalu sama, tidak bergerak dan tidak merasa susah. Dalam ajaran Pythagoras diterangkan, bahwa manusia itu asalnja Tuhan. Djiwa itu adalah pendjelmaan dari pada Tuhan, jang djatuh kedunia karena berdosa, dan akan kembali kelangit kedalam lingkungan Tuhan semula, apabila sudah habis ditjuti dosanja. Oleh karena itu Pythagoras mengandjurkan, bahwa manusia tidak tjukup membersihkan hidup djasmaninja sadja, tetapi djuga hidup rohaninja, dengan zikir atau ingat kepada Tuhanja. Menurut kejakinan kaum Pythagoras setiap waktu manusia

itu harus menanggung djawab dalam hatinja tentang perbuatannya sehari-hari. Hidup didunia ini menurut Pythagoras adalah perse-diaan buat hidup diakhirat.

Semua aliran ketuhanan itu, baik jang berasal dari Iran dan India maupun jang berasal dari Junani, ataupun jang kemudian ter-dapat dalam agama Masehi dan Islam, menerangkan bahwa ma-nusia itu harus menempuh djalan jang bertingkat-tingkat dalam kehidupan djasmaninja dan rohaninja untuk mentjapai puntjak tudjuannya. Djalan bertingkat-tingkat itu dalam agama Budha. disebut djana, dalam agama Keristen dan Islam disebut martabat, jang tidak lain maksudnja ialah pada tingkat jang tertinggi dan terachir itu mendjadi satu atau kembali kepada Tuhan. Keadaan jang sematjam itu kita lihat dalam kehidupan Indjil antara Paulus dan Johannes, dalam Islam seperti jang terdjadi dengan Imam Ghazali, dalam abad pertengahan, seperti jang terdjadi dengan Bernardus dari Clairvaux dan Thomas Aquino. dalam masa pem-baharuan Masehi seperti Luther. Orang Katolik mengadakan ich-wal-ichwal jang tumbuh dalam djiwa manusia, tidak lain dari pada pertjikan limpah kurnia dari jang maha murah. Kejakinan jang sungguh-sungguh jang mengatasi ukuran hidup Zuhud biasa, menurut paham Katolik dapat membawa seorang manusia kepada pertemuan lengkap dengan orang-orang jang sudah diresapi Tuhan (goddelijk menschen), seperti Jesus, sehingga orang jang telah diilhami seperti itu, akan berkata: Bukan saja jang hidup, tetapi Christus jang hidup dalam diri saja.

Paham-paham ketuhanan seperti ini kemudian ditambah pula dengan pendapat-pendapat jang dikemukakan oleh Socrates. Plato, dan Aristoteles, jang kitab-kitabnja banjak dipelihara dan disalin kedalam bahasa Arab serta tersiar luas. Adjaran-adjaran itu me-nguatkan pendirian-pendirian adanja (wudjud) Tuhan. Adjaran neo Platonisme, jang terdjadi beberapa waktu kemudian sesudah Plato, menerangkan, bahwa zat jang menguasai segala sesuatu dalam alam ini satu, dan merata (muhid). Satu atau wudjud itu harus dianggap sebagai Tuhan, jang mempunyai 2 sipat, pertama immanent, berada dalam zat alam atau machluk, karena djika tidak demikian, tidaklah dapat dunia dan machluk ini. Kedua transcendent, berada diatas segala bajangan pantjaindra, diatas dan diluar alam serta machluknja, karena alam dan machluk dibatasi oleh waktu dan ruang, sedang zat pentjipta itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Paham-paham ini sangat menguntungkan ahli-ahli filsafat Islam dalam mempertahankan pendiriannya, dan menggunakannya dimane perlu untuk kesutjian adjaran-adjaran agama. Kedua paham in

*) Studi lebih lanjut tentang filsafat Junani, batja: *Alam Pikiran Junani* dan II oleh Mohammad Hatta, diterbitkan oleh Tintamas — (Penerbit).

terdapat dalam Qur'an. Pengetian jang pertama diantara lain terdapat dalam surat As-Sadjdah, ayat 54, jang berbunyi : „Keta-huilah, bahwa mereka itu selalu ragu-ragu tentang menemui Tu-hannja. Bukanlah Allah itu meliputi seluruh sesuatu jang ada.” (Qur'an XLI : 54). Pengertian jang kedua diantara lain terdapat dalam surat At-Tin ayat 4—8 : „Kami djadikan manusia itu dalam bentuk jang sangat indah, kemudian kami kembalikan kepada ting-kat jang paling dibawah, ketjuali mereka beriman dan beramal sa-leh, merekalah jang akan mendapat gandjaran tidak terbatas, Apa-kah masih ada alasan bagimu untuk mendustakan agama, bukanlah Allah itu hakim seadil-adilnja”, (Qur'an XCV : 4—8).

3. Djabariah dan sifat Tuhan

Pokok-pokok pemitjaraan jang merupakan pertikaian paham dalam aliran-aliran jang tumbuh itu pertama ialah mengenai *Sifat Tuhan*, apakah sifat itu zat Tuhan sendiri atau tjiptaan jang terlepas daripada zat. Djika tjiptaan sifat itu terlepas daripada zat mas'ih lajaklah Tuhan itu dikatakan satu tunggal (*wahdaniyah*). karena zat dan sifat itu sudah terpisah djadi dua jang berlainan, jaitu zat Tuhan jang *qagim*, tiada berawal dan bepermulaan dan sifat Tuhan jang *hadis*, jang bepermulaan karena ditjiptakan baharu kemudian.

Oleh karena itu Djabarijah tidak ingin memberikan sesuatu sifat kepada Tuhan, tidak ingin memberikan sifat Tuhan itu hidup (*haijjun*), tidak ingin memberi sifat Tuhan itu mengetahui (*ilmun*), serta mengatakan, bahwa alasan tidak mau memberikan sifat Tuhan itu, karena dapat membawanja kepada baharu, bepermulaan atau hadis. Begitu djuga dengan sifat-sifat Tuhan jang lain seperti kalam berbitjara, qadar atau qudrat, berkuasa, iradat berkehendak, dan lain-lain.

Paham Djabarijah ini ditentang oleh banjak ulama-ulama Islam, diantaranya Hasan Basri dan Ibn Abas, diantara lain, dikala Ibn Abas ini mentjeriterakan, bahwa pada suatu hari tatkala ia duduk bersama dengan ajahnja, datang seorang laki-laki seraja berkata : „Hai Ibn Abas ! Ini ada segolongan manusia, jang mengaku, bahwa mereka mengerdjakan sesuatu ma'siat atas gerak jang ditakdirkan Tuhan”. Djawab Ibn Abas : „Djika kuketahui golongan itu hadir disini akan kutjekik lehernja sampai mati. Djangan sekali-kali engkau katakan, bahwa engkau telah ditakdirkan dengan kekua-saan Tuhan (*adjbara*) berbuat ma'siat, dan djangan engkau kata-kan djuga Tuhan tidak mengetahui apa jang dikerdjakan hamba-nja”. (Al-Munijah wal Amal).

Hasan Basri pernah berfatwa di Basrah dihadapan orang-orang Djabarijah : „Barangsiapa tidak pertjaja dengan qada dan qadar Tuhan, djadi kafir, barangsiapa mengelakan dosanja kepada Tu-

han, djadi kafir, Tuhan tidak dita'ati karena paksaan, dan manusia tidak berbuat ma'siat karena terpaksa' (A-Mazahibul Islamijah).

Hasan Basri menerangkan, bahwa seorang dari Persia datang kepada Nabi dan berkata: „Aku lihat banjak di Persia orang mengawini anak dan saudara perempuannya. Djika ditegur orang, mereka mendjawab, bahwa jang demikian itu sudah terdjadi dengan qada dan qadar Tuhan. Nabi berkata: „Dikelak kemudian hari akan terdapat dikalangan umatku orang-orang jang berkata demikian. Mereka adalah golongan madjusi dari umatku”.

Djabarijah adalah suatu aliran jang dituduh didirikan oleh orang-orang Jahudi karena akan merusakkan kejakinan Islam dari dalam. Paham ini luas disiarkan orang dalam zaman sahabat dan Bani Umaijah. Diantara jang giat menjiarkan paham ini ialah Al-Dju'di bin Dirham, jang membawa paham ini dari orang-orang Jahudi di Sjam dan menjiarkan di Basrah. Ia dibantu oleh Al-Djahmi bin Shafwan, dan oleh karena itu aliran tersebut dinamakan aliran Djahmijah. Ada orang mengatakan, bahwa Al-Dju'di mengambil pendapat ini dari Iban bin Sam'an, jang mempeladiri hal itu dari seorang Jahudi, bernama Thalud bin A'sam (*Sjahirul Ujun*, ulasan dari *Risalah Ibn Zaidun*).

Abu Zahrah menerangkan, bahwa pendapat ini tersiar dalam masa sahabat Nabi, karena Thaulud pernah mendapati zaman Nabi dan hidup dalam masa sahabat dan Thabi'in. Ada kitab-kitab menerangkan, bahwa pendapat sematjam ini tidak hanja timbul dalam kalangan Jahudi, jang sengadja digerakkan untuk meratjuni kejakinan umat Islam, tetapi djuga telah terdapat tjara berpikir jang sematjam itu dalam alam pikiran penganut adjaran Zardusjt dan Manyu. Al-Djahmi bin Shafwan jang terlalu giat menjiarkan kejakinan ini adalah seorang jang berasal dari Persia. Churasan, pada suatu masa ia kalah dalam peperangan dan mendjadi tawanan, kemudian masuk Islam, diangkat mendjadi penulis Sjuraih bin Haris dan pernah berhubungan dengan Nasar bin Sajjar. Ia dibunuh atas kesesatan adjarannya oleh Muslim bin Ahwasz Al-Mazani, pada akhir pemerintahan Bani Marwan.

Waktu hidup Bin Shafwan itu sangat giat menjiarkan aliran ini di Churasan dan sekitarnya. Sesudah ia mati pengikut-pengikutnya mengadjarkan paham tersebut di Nahwand. Penjiaran itu terus dilakukan sampai tersiar pula disana aliran jang dinamakan Machab Abu Mansur Al-Maturidi, jang mengalahkan paham Djahmijah itu.

Diantara pendapat-pendapat ulama terhadap aliran Djabarijah ini, kita sebutkan Ibn Qajjim, jang menerangkan dalam kitabnya „*Sjifa'ul 'Alil*”, bahwa paham dan haluan Djabarijah ini bertentangan sekali dengan keterangan-keterangan jang berasal dari Nabi Muhammad, sebagaimana jang disebut perbedaannya di bawah ini, merupakan pertentangan dua pendirian itu.

Djabarijah berpendapat, bahwa seluruh gerak manusia ditentukan Tuhan itu wadajib dijakini agar tauhid ketuhanan itu bulat ada pada Tuhan yang satu tunggal. Tauhid tidak dapat berdiri ketjuali dengan mengembalikan segala qada dan qadar itu, kepada Tuhan semata-mata. Djika kita tidak mengakui demikian, dan kita berpendapat, bahwa manusia itu mempunyai daja-upaja sendiri, maka artinja itu kita mengaku ada pentjipta jang hadis atau jang baharu berpermulaan selain Allah, jang turut mentjiptakan sesuatu bersama Allah. Djika manusia itu berkehendak, dia dapat berbuat, djika ia tidak berkehendak ia tidak berbuat. Ini mengakibatkan sjirk, kita tidak dapat melepaskan diri kita daripada bahaja ini ketjuali dengan pengakuan, bahwa segala daja-upaja dan kehendak manusia itu berlaku semata-mata atas kehendak Tuhan.

Golongan *Sunni* berkata bahwa pendirian daja-upaja manusia itu berlaku atas kehendak Tuhan semata-mata (*Djabar*), bahkan merusakkan tauhid, karena bertentangan sekali dengan sjari'at Tuhan dan ajaran Rasul, tidak sesuai dengan pendirian Islam mengenai ajaran pahala dan siksa. Djika kita benarkan pendirian *Djabarijah* itu berarti bahwa kita membatalkan seluruh ajaran Islam, membatalkan seluruh amar dan nahi, jang berakibat tidak ada lagi kebidjaksanaan terachir daripada Tuhan mengenai urusan pahala dan siksaan.

Maka dengan demikian terdjadilah pertentangan jang hebat antara *Djabarijah* dan mazhab Ahli Sunnah. Pembitjaraan berlarut-larut mengenai persoalan ini telah memetjah belahkan umat Islam dan meratjuni kejakinnja. Orang dapat membatja suasana jang dahsjat ini dalam kitab *Al-Murtada* dan dalam kitab *Al-Munijah wal Amal*.

Tatkala Ibn Abas menghadapi orang-orang *Djabarijah* di Sjann, ia mengetjam dengan sangat pedas pendirian mereka itu, diantara lain demikian : „Kemudian daripada itu, apakah kamu sedia menjuruh manusia berbuat taqwa, sedangkan dengan pendirianmu itu orang-orang jang taqwa itu mendjadi sesat ? Apakah engkau tega melarang manusia berbuat ma'siat, sedang dengan laranganmu itu malah kamu menggerakkan manusia berbuat djahat. Wahai anak-anak orang munafik dari zaman jang lampau, wahai pembantu-pembantu kezaliman jang tersesat dan pengundjung-pengundjung mesdjid jang fasik ! Apakah semua kamu orang jang melamparkan segala kedjahatan kepada Tuhan, sedangkan kamu berbuat kedjahatan itu njata-njata ?”

Memang Sjahrastani menerangkan dalam kitab *Al-Milal wal Nihal*, bahwa ada segolongan ulama jang berpendapat, bahwa perbuatan dan usaha manusia itu tidak turut ditjiptakan hanja manusia jang ditjiptakan Tuhan. Aliran ini sebenarnja mengatakan jang demikian itu menurut penafsiran lahir, sebagaimana jang kelihatan

dalam pekerdjaan se-hari² pada pekerdjaan manusia itu, sedang pada hakikatnja semua berlaku dengan kodrat dan iradat Tuhan, manusia melakukan semua usahanja terpaksa (*madjbur*), artinja pada hakikatnja tidak ada tjiptaannja, tidak ada kodratnja, tidak ada iradatnja dan tidak ada usaha atau ichtiarnja, semua ditjiptakan Tuhan pada adjalnja, sebagaimana Tuhan mentjiptakan segala barang padat dan tjair dengan segala sifatnja dan kekuatannja. Djadi pengakuan ada usaha manusia itu hanja pada lahir (*madjazi*), tidak dalam pelaksanaan jang sebenarnja (*hakiki*).

Dalam pertjakapan se-hari² kita katakan pohon kaju berbuah, air mengalir, batu berguling, matahari terbit dan terbenam, langit berawan dan menurunkan hudjan, sedang sebenarnja semua berlaku atas kehendak dan kekuasaan Tuhan. Demikianlah dengan keadaan manusia sendiri, pada adjalnja berlaku atas takdir Tuhan, dan perbuatan jang tidak sengadja pada manusia ini, tidak termasuk dalam urusan pahala dan dosa, tetapi perbuatan jang telah ditjampuri dengan niat dan usaha manusia sendiri, dihukum menurut peraturan pahala dan dosa, tidak dapat dimasukkan begitu saja sudah berlaku atas kehendak Tuhan (*qadar, qada*), untuk melepaskan diri dari sesuatu perbuatan salah dan ma'siat.

SJI'AH

Dalam salah satu fasal sudah kita terangkan hubungan-hubungan antara Qur'an dan mazhab-mazhab ahli sunnah, terutama mengenai hubungan dengan empat mazhab, Sjafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali bahkan pemitjaraan itu dengan pandjang lebar, karena ada hubungannya dengan Qur'an dan ilmu fiqh. Aliran-aliran fiqh ini kita anggap aliran-aliran yang terpenting dalam Islam, dalam kita mengikuti pengertian dan hukum-hukum Qur'an, dan oleh karena itu kita kemukakan uraian pemitjaraannya yang agak meluas.

Meskipun demikian ada bermacam-macam aliran yang lain dalam dunia Islam, yang langsung mempengaruhi pengertian terhadap hukum-hukum Qur'an, misalnja aliran-aliran i'tikad, aliran tarekat dll. Untuk kesempurnaan sedjarah Al-Qur'an pemitjaraan tentang aliran-aliran ini tidak dapat kita tinggalkan.

Kita mulai dengan aliran i'tikad sebagai tersebut dibawah ini.

Aliran Sji'ah sangat mempertjajai bahwa Muhamad bin Ali, salah seorang ananda Sajjidina Ali bin Abi Thalib, akan datang kembali kedunia ini, karena ia bukan mati. Tetapi ia akan datang menghidupkan keradjaan Bani Ali. Semasa hidupnya Muhamad bin Ali itu pengikut-pengikutnja telah banjak menda'wakan, bahwa beliaulah Mahdi yang didjandjikan itu. Kepertjajaan ini bukanlah terbit daripada Muhamad bin Ali, tetapi adalah bikinan daripada pengikut-pengikutnja belaka, terutama Muchtar bin Abi Ubaid yang mendjadi kepala fitnah pada masa itu.

Lalu terdjadilah golongan Sji'ah dan golongan ini pertjaja bahwa Nabi Muhammad bin Ali sekarang ini sedang bersembunyi dengan kudanya yang berwarna putih disuatu tanah lapang diantara Mekkah dan Medinah, dimana ia akan datang. Akan kelihatan tanda-tandanya. Dan sesudah ia datang maka dunia ini akan takluk dibawah perintahnja.

Demikian kepertjajaan golongan ini.

Nama sji'ah itu pada awalnya berarti golongan, firqah, dalam bahasa Arab. Tetapi setelah pada permulaan Islam nama ini terutama ditudjukan kepada suatu golongan yang tertentu, jaitu golongan yang membela Ali, Chalifah yang ke IV, suami dari anak Djurdjungan kita Muhammad s.a.w. Siti Fathimah dan sepupu penerus dari Nabi karena ia anak daripada pamannya Abu Thalib.

Orang-orang Sji'ah itu artinja orang-orang yang masuk golongan Sajjidina Ali, mempertjajai bahwa Sajjidina Ali itulah orang yang berhak mendjadi pengganti Nabi sesudah beliau wafat, begitu pula seterusnya, sesudah Sajjidina Ali itu meninggal dunia yang berhak turun-temurun menggantikan mendjadi imam, jaitu kepala masjarakat kaum Muslimin hendaklah dari keturunannya pula, yang disebut golongan Ali. Kepertjajaan ini bertentangan dengan adjaran mengenai Chalifah, sebagaimana yang diakui oleh sebahagian besar oleh orang Islam yang dinamakan *Ahli Sunnah*, golongan Sunnah.

Pada permulaan Islam kehormatan jang ditundjukkan kepada keluarga Nabi berlainan tjoraknja dari pada apa jang terdjadi sesudah Nabi wafat. Djika dahulu kehormatan itu hanya terbatas dalam ketha'atan, kemudian kehormatan ini perlahan-lahan berubah mendjadi suatu anggapan kesutjian jang berlebih-lebihan, jang kadang-kadang menjimpang daripada adjaran iman dan Islam sendiri.

Pada waktu Nabi wafat Sajjidina Ali dan Fathimah hanya beroleh bahagian pusaka berupa beberapa bidang tanah jang mendjadi kepunjaan sendiri daripada Djundjungan kita Muhammad s.a.w. Chalifah-Chalifah jang pertama sebenarnya berkeberatan tanah itu diserahkan kepada putri dan menantunja itu dengan alasan bahwa potongan-potongan tanah tersebut tidak dapat dianggap kepunjaan Nabi sendiri, tetapi hanya diurus oleh beliau sebagai kepala dari masjarakat Islam pada waktu itu.

Konon menurut penjelidikan ahli sedjarah lial ini menimbulkan rasa tidak senang dari keluarga Sajjidina Ali, diantara lain-lain didorong oleh fitnah dari orang-orang pengikutnja. Konon pula sesudah ia mentjapai kekuasaan tertinggi, jaitu dengan pertolongan orang-orang dari golongannja menduduki singgasana Chalifah, sesudah terbunuh Usman, Chalifah ka III, tertjapailah maksudnja dan hilanglah rasa tidak senang mengenai keputusan beberapa Chalifah sebelumnya.

Mengehadapi keangkatan Sajjidina Ali mendjadi Chalifah umat Islam petjah atas dua golongan.

Mu'awijah, wali negara Chalifah Usman di Syria, pentjipta dynasti Bani Umaiijah, bangun menentang Chalifah Ali dengan menggunakan tentaranja jang ada di Syria, sambil mengemukakan alasannja bahwa ia mengetahui atau menjetudjui pembunuhan atas diri Sajjidina Usman, jang sesudah beliau terbunuh Sajjidina Ali diangkat mendjadi Chalifah oleh pengikut-pengikutnja.

Dengan demikian terdjadilah jang pertama kali sesudah wafatnja Djundjungan kita Muhammad s.a.w. dalam kalangan pimpinan Islam fitnah perpetjahan, jang mengakibatkan permusuhan dan peperangan saudara serta perang seagama jang sangat menjedihkan. Berpuluh-puluh tahun Djundjungan kita berdaja upaja membulatkan kaum Muslimin, menanamkan tjinta kasih sayang, tetapi rusak binasa oleh fitnah jang diimbulkan orang pada waktu itu, jang menjebakkan peperangan keluarga jang maha dahsjat, jang djika beliau masih hidup pasti akan mendapat kemurkaannja, karena tidak sesuai dengan adjaran Allah jang dibawanja dan tidak sesuai dengan kebangkitannja sebagai Rasul.

Kedjadian ini adalah salah satu dari pada bahagian darah dalam sedjarah Islam, jang banyak menumpahkan air mata, jang sedjak itu menampakkan persimpangannja.

Sajjidina Ali sendiri dalam tahun 40 H. (661 M.) dibunuh oleh salah seorang jang fanatik agamanya, Ibnu Muldjam dari golongan Charidjiah. (KNAWARJ)

Sesudah ia meninggal dan sesudah gugur pula anaknja dalam pertempuran jang dahsjat dimedan peperangan Karbala pada tahun 61 H. (680 M.) sebagai putra mahkota jang melawan Chalifah Yazid dari Bani Umajjah itu, maka makin bertambah-tambah hebatnja perkembangan golongan Sji'ah jang terpetjah itu, bertebaran meluas dengan amat tjepatnja ketiap-tiap bahagian negara Islam, mempropagandakan kandidat-kandidat Chalifah dari keturunan Ali. Tjara-tjara golongan ini bertindak dan mengadakan penerangan-penerangannya, begitu djuga tjara-tjara orang-orangnja (da'i) bekerdja, berlainan antara satu sama lain menurut keadaan dan pengaruh setempat-setempat.

Karena pemimpin-pemimpin Sji'ah itu, jang oleh pemerintah Ahli Sunnah diburu dan dikedjar-kedjar, dan jang mentjari pengikutnja dari penduduk-penduduk jang tidak senang dan jang tertekan, dengan sendirinja harus menyesuaikan taktik propagandanya dengan keadaan setempat-setempat itu. Dalam pada itu banjaklah golongan-golongan jang menjimpang dari Ahli Sunnah mendekati golongan ini dan merupakan salah satu tjabang dari Sji'ah itu.

Demikian meluasnja paham Sji'ah itu lambat-laun mendjadi mazhab-mazhab jang tertentu dalam I'tikad, politik dan ibadat. Sampai-sampai dalam golongan Sji'ah jang terlunak dalam kalangan orang Arab seperti golongan Zaidijah, pengikut imam Zaid, jang sekarang masih terdapat didaerah Arab selatan dan pada sebahagian tanah Hedjaz, kita dapati peladjaran-peladjaran, jang oleh golongan Ahli Sunnah dinjatakan menjimpang dari agama Islam jang sebenarnya. Apatah lagi didaerah-daerah diluar Arab, dimana terdapat golongan-golongan Sji'ah dengan paham-paham jang sangat berdjauhan sekali dengan adjaran-adjaran jang bertemu dalam adjaran Islam. Dalam daerah-daerah ini kadang-kadang orang mengangkat imam dari keturunan Ali, jang menurut pahamnja mendjadi waliullah jang terbatas kekuasaannya diatas muka bumi.

Dalam sedjarah perdjuangannya sedikit sekali golongan Sji'ah itu mendapat sukses politik. Dimana-mana ia ditekan dan sedjarah perlawanan adalah sedjarah pertumpahan darah jang berkependjangan. Lalu terdjadilah gerakan dibawah tanah, jang menimbulkan adjaran-adjaran mengenai pengakuan imam setjara rahasia. Menurut kejakinan mereka itu imam-imam itu selalu sambung menjambung dari keturunan Nabi. Sebuah teori mengatakan djumlah itu *tudjuh orang*, jang lain menerangkan *dua belas orang* banjaknja.

Seorang jang penghabisan dari dua belas imam ini, sebagai jang dikatakan diatas dengan tjara jang aneh sudah hilang keluar dari bumi ini. Kelak pada hari penghabisan ia akan datang kem-

bali kedunia untuk mendirikan dan memimpin suatu negara jang adil. Selama imam jang penghabisan ini belum datang dan mendjelma sebagai Chalifah, golongan Sji'ah ini hanja menanti dengan tabah dan pertjaja, akan kedatangan imamnja, dan sementara itu mereka bersenang hati dengan pemerintahan sementara dari pemerintahan radja-radja duniawi dan dalam perkara-perkara agama mereka beroleh pimpinan dan penerangan dari guru-gurunya jang dinamakan *mudjtahid*.

Di Persi peladjaran Sji'ah ini (adjaran jang mempertjajai dua belas imam) sampai abad ke XVI dalam pemerintahan dynasti Safawi diakui sebagai agama negara, kira-kira sampai pemerintahan Ahli Sunnah, jang kekuasaan politiknja berada dalam tangan pemerintahan sultan-sultan Turki Usmanijah jang perkasa itu. Oleh karena itu antara Persi dan Turki terdapat suatu daerah jang politik agamanja sangat bertentangan antara satu sama lain, dan jang masalaah-masalaah *chilafijahnja* mempunjai sifat-sifat agama jang fanatik.

Djumlah orang-orang Sji'ah ini ditaksir tidak kurang dari 5% daripada djumlah orang Islam penduduk dunia seluruhnja, jang berdjumlah tidak kurang dari 400 miljun.

Amal ibadat golongan Sji'ah ini serta kejakinannja meluas sampai ketanah Hindustan, tetapi sesudah keluar dari Persi sudah banjak bertjampur dengan Ahli Sunnah, sehingga sukar membedakan kembali antara kedua kejakinan itu. Aliran ini dengan kedatangan Islam ke Indonesia melalui India terbawa djuga dan sampai waktu jang achir masih kelihatan bekas-bekasnja. Perhubungan dunia antara Indonesia dengan negara-negara Islam, istimewa dengan Mekkah dan Mesir, menjebabkan perlahan-lahan bekas-bekas kejakinan Sji'ah itu lenjap dari masjarakat kaum Muslimin Indonesia, tetapi beberapa kedjadian seperti upatjara perajakan hari sepuluh Muharram atau *'Asjura* (perajaan jang ditudjukan untuk memperingati hari gugurnja kedua anak Sajjidina Ali, jaitu Hasan dan Husin, jang bagi orang Sji'ah adalah imam jang kedua dan ketiga), masih terdapat dibeberapa tempat di Indonesia. Perajaan *tabut Hasan Husin* baru sadja terhapus dibeberapa daerah di Sumatra pada waktu jang achir-achir ini.

Keturunan-keturunan Nabi Muhammad melalui menantu Nabi, Sajjidina Ali, jang bertebaran didalam beberapa negara Islam, hanja dihormati sebagai keturunan Nabi semata-mata (Sajjid, Alawijah). tidak ada sangkut pautnja dengan kejakinan Sji'ah.

Demikianlah kita tjatat beberapa hal mengenai Sji'ah menurut Encyclopaedië van Nederlandsch-Indië.

Beberapa tjabang-tjabang daripada golongan Sji'ah ini kita riatat untuk kesempurnaan dalam salah satu fasal jang lain.

MU'TAZILAH

Golongan ini dinamakan juga golongan *qadriyah* ¹⁾ karena mereka berkejakinan, bahwa segala perbuatan manusia yang diperbuat dengan sengadja (*ichtiariyah*), terdjadi atas daja upaja orang itu sendiri yang ditjiptakan oleh kodrat yang didjadikan Allah untuknja, djadi segala gerak-gerik manusia tidak ditjampuri lagi oleh iradat dan kodrat Allah.

Golongan ini dalam mendjalankan agama sangat mempergunakan pikirannya (*rationalisme*), yang bertjampuran dengan filsafat-filsafat Yunani. Kebanyakan golongan ini terdapat sekarang bertebaran di Sjam, Yaman, Irak, Iran dan Hindustan. Tetapi juga dinegeri-negeri Islam yang lain, yang dengan sadar atau tidak sadar, paham-paham mu'tazilah ini masuk melalui ajaran Islam. Dalam menafsirkan Qur'an dan hadis juga golongan ini terlalu banjak mempergunakan aliran *rationalisme* itu atau aliran otak.

Kata-kata mu'bazilah ini terambil dari perkataan Arab *i'tizal*, yang berarti pada mulanya *mengasingkan diri*. Tjeritanya adalah demikian.

Pada suatu ketika seorang dari *Tabi'in* bernama Hasan Basri, seorang guru yang ternama, mengadjar di Basrah tentang agama Islam. Pengadjaran itu sampai kepada masaalah, bagaimana djika seorang Islam mengerdjakan dosa besar. Hasan Basri menerangkan dengan alasan-alasan agama yang ada padanja, bahwa orang itu termasuk golongan mengerdjakan ma'siat, tetapi ia masih mukmin selama ia pertjaja akan adanya Tuhan, pertjaja akan kebenaran Rasulullah dan kebenaran akan segala perchabarannya.

Seorang muridnja, yang bernama Wasil bin 'Ata, berselisih paham dengan gurunya itu. Wasil berkata bahwa kedudukan orang yang berbuat dosa besar itu tidak lagi sebagai orang *mukmin*, tetapi juga tidak mendjadi *kafir*. Kedudukannya antara kedua golongan itu, diachiraf ia kekal dalam neraka. djika ia tiada tobat, tetapi azabnja ringan, tidak seperti yang dirasai oleh orang kafir sedjati. Wasil berpendapat bahwa orang yang kekal adanya didalam neraka itu ada dua matjam, pertama kafir sedjati, kedua orang Islam yang berbuat dosa besar dan yang tidak tobat.

Gurunya tidak dapat menerima pikiran itu, lalu Wasil diusirnja dari golongannya. Wasilpun lalu mengasingkan dirinya kesebuah tempat pengadjan yang tersendiri dan meneruskan kejakinannya. Bersama-sama Wasil ikut menjokong Umar bin Ubaid, yang lama kelamaan mendjadikan suatu mazhab yang tersendiri dalam i'tikad. Sedjak itu pengikut-pengikut Wasil itu dinamakan mazhab mu'tazilah, artinja suatu golongan yang mengasingkan dirinya dari

1) Djangan ditjampur adukkan dengan tarekat Qadriah dari Sjeich Abdugadir Al-Djailani (m. 1166 M.)

pendirian umum dalam Islam, karena mengenai masalah tersebut diatas. Sebuah hadis Nabi menerangkan : „Barangsiapa jang berkata pada achir perkataannya pengakuan *tidak adanja Tuhan melainkan Allah* maka ia masuk sorga“. Dengan alasan ini umat Islam umumnya berpendapat, bahwa tidak ada orang Islam jang mukmin, meskipun ia berbuat dosa besar sekalipun, tetap didalam neraka selama-lamanya seperti kedudukan seorang kafir, djika ia tobat dan pertjaja bahwa Tuhan itu ada.

Maka mereka dinamakan djuga Mazhab *Qadrijah* demikian tjeritanya. Mereka beritikad bahwa kodrat itu, sesudah diberikan Tuhan kepada manusia, tidak sangkut paut lagi dengan iradat Tuhan. Djadi kalau manusia itu berbuat sesuatu, maka perbuatannya itu dilakukan dengan kekuasaannya itu sendirilah. Untung baik dan djahat, mudarat dan manfa'at ada dalam tangan manusia sendiri, tidak lagi datangnja daripada Allah. Segala daja-upaja dari manusia sendiri dan segala sesuatu ditjiptakan dengan kekuasaan atau kodratnja, maka oleh karena itu dinamakan golongan ini mazhab *qadrijah* atau *qadarijah*. Orang Islam umum selalu berkata : Tidak ada daja upaja melainkan dengan kehendak Tuhan. Dan dalam hadis jang diriwayatkan oleh Sajjidina Umar ibn Chattab, hadis jang dijadikan dasar iman didalam Islam, tersebut bahwa iman itu adalah pertjaja dengan sungguh akan adanja Allah, akan adanja Malaikat, akan adanja kitab-kitab sutji, akan adanja hari kemudian dan pertjaja sungguh-sungguh bahwa qadar baik dan buruk datangnja daripada Allah. Kemudian Tuhan berkata didalam Qur'an: „Katakanlah bahwa : Aku tidak memiliki bagi diriku manfa'at dan mudarat melainkan djika dikehendaki Allah, (Qur'an VII: 188).

Tetapi merekapun mempunyai alasan-alasan jang tjukup kuat djuga, misalnja berdasarkan pada firman Tuhan : „Barang sesuatu jang baik jang mengenai dirimu, maka jang demikian itu datangnja daripada Allah, dan barang sesuatu jang djahat jang mengenai dirimu, maka jang demikian itu engkau sendirilah jang mengerdjakannya“. (Qur'an IV : 79). Dan banjak lagi alasan jang lain-lain jang menundjukkan bahwa untuk segala sesuatu jang dikerdjakar manusia, djika ia bersifat djahat, maka manusia itu sendirilah jang bertanggung djawab atasnja.

Lain tanda-tanda tentang pendirian Mu'tazilah ini ialah mengenai pemakaian firman dan hadis. Tentang ini ada tiga matjam aliran.

Aliran jang *pertama* tidak mau memakai semua matjam hadis untuk dasar hukum sjara'. Jang dijadikan hukum sjara' itu hanyalah Qur'an semata-mata. Hadisapun ditolak dengan alasan bahwa hadis itu hanya keterangan bukan aturan dari Tuhan.

Aliran jang *kedua* membagi hadis itu atas dua matjam, jang sematjam boleh dipakai untuk menentukan hukum sjara', jaitu hadis-hadis jang dapat mendjelaskan mubham hukum jang ada dalam

Qur'an, seperti hadis-hadis yang menerangkan kelakuan sembah-jang, kelakuan hadji, takaran zakat dan lain-lain. Hadis matjam yang lain ditolak semuanya, misalnja hadis-hadis yang menjatakan hukum sendiri, yang tidak tersebut dalam Qur'an, hadis-hadis Nasisich yang memansuchkan atau menghapuskan sesuatu hukum, hadis Muchassis bagi umum jaitu yang membatasi pengertian hadis-hadis umum dan sebagainya.

Aliran yang *ketiga* hanja memakai hadis-hadis Mutawatir sadja, jaitu hadis-hadis yang atjapkali dinamakan riwayat djama'ah, yang lain ditolak semuanya seperti hadis Masjhur dan sebagainya, yang oleh mereka itu disamakan dengan hadis Ma'dhu' atau palsu.

Selanjutnja dapat kita terangkan bahwa golongan mu'tazilah ini pada awal mulanja tumbuh karena dasar-dasar politik seperti yang terdjadi dengan golongan Sji'ah dan Charidjiah yang djuga terdjadi berhubungan dengan keangkatan Sajjidina Ali bin Abi Thalib mendjadi chalifah (Zulhidjah 35 H.). Tempat asalnja ialah Basrah dengan pelopor-pelopornja yang sudah kita sebutkan tadi, Wasil bin Ata dan Umar bin Ubaid. Tetapi perkembangan yang sangat kelihatan ialah dalam masa pemerintahan Hisjam dan Chalifah Umajjah, sekitar tahun 723-748 M.

Chorter Encyclopaedia of Islam menerangkan, ada keterangan-keterangan yang menundjukkan bahwa mazhab Wasil ini dan golongan-golongan mu'tazilah yang pertama mempengaruhi sangat kejakinan resmi gerakan pemerintahan Abbasijah.

Djuga ada keterangan-keterangan yang menundjukkan bahwa sebelum tahun 750 M. ulama-ulama mu'tazilah itu sudah meletakkan dengan setjara dogmatis hukum-hukum yang mengenai kedudukan orang kafir dan orang-orang Islam, begitu djuga keputusan yang mengenai kehendak yang merdeka daripada manusia, terlepas dari kemauan Tuhan. Menurut adjaran mereka Qur'an itu ditjiptakan, baharu. Pada tahun 750 M. itu golongan mu'tazilah membantu chalifah-chalifah Abbasijah dalam menentang Sji'ah, penganut Sajjidina Ali, tetapi djuga menentang golongan Ahli Sunnah wal Djama'ah. Dengan demikian peladjaran-peladjaran banjak yang bersifat apologetis. Sedjak itulah filsafat Hellenia dimasukkan kedalam dogma-dogma mu'tazilah, yang dibangun sehari demi sehari mendjadi suatu mazhab yang tersendiri. Resmi diterangkan bahwa mazhab mu'tazilah itu didirikan di Baghdad pada tahun 825 yang mendapat sokongan besar dari Chalifah Ma'mun, yang mendjadikan kejakinan itu kejakinan negara dan menentang segala orang-orang yang berlainan paham dengan itu. Tatkala Chalifah Mutawakkil (847-861 M.) dengan tiba-tiba menentang dogma mu'tazilah itu lalu mendjadi golongan yang dianggap berbahaya dan perlahan-lahan hilang pengaruhnja.

Dalam masa perkembangannya mereka dapat membangunkan tjabang-tjabangnya, tidak kurang dari 900 buah, yang berasal dari pengikut-pengikut Asj'ari (374-935). Antara satu sama lain banyak terdapat paham-paham yang berbeda-beda, baik mengenai ilmu fiqh, maupun kejakinan tauhid.

Golongan Mu'tazilah itu lebih suka menamakan dirinya Ahlul 'Adl wal Tauhid. Dengan adil dimaksudkan keadilan Tuhan, yang hanya memberikan kepada manusia kebaikan-kebaikan saja, memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan menjiksa orang yang berbuat djahat. Perbuatan djahat berasal dari manusia sendiri. Dengan tauhid dimaksudkan kebulatan persatuan yang teguh dalam agama.

A.S. Tritton dalam kitabnya *Islam, Beliefs and Practices* menerangkan bahwa dalam paham-paham Mu'tazilah itu djuga dipergunakan beberapa paham yang terdapat dalam agama Kristen, misalnya tentang kejakinan bahwa Qur'an itu baru, Tuhan itu ialah kalam dan kalam itu Qur'an. Teori ini, yang disebut doctrine of Logos¹⁾, terdapat dalam agama Kristen. Tritton menjangkal bahwa golongan Mu'tazilah ini termasuk golongan yang rasionalistis dalam segala-galanya, tetapi ia akui bahwa Mu'tazilah itu banyak mempergunakan akal (rationalisme) dalam memberikan tafsir-tafsir agama.²⁾

1) Teori tentang kejakinan Logos

2) A.S. Tritton: *Islam Beliefs and Practices*, London 1954. hal. 39

CHARIDJIAH

Salah satu aliran yang tertua dalam Islam ialah yang dinamakan aliran dari golongan *Chawaridj* atau *Charidjijah*. Perkataan ini berarti pada mulanya *keluar*, golongan yang meninggalkan paham-paham yang ada pada waktu itu. Tetapi dengan nama ini terutama dimaksudkan suatu golongan yang terdjadi pada waktu peperangan di Siffin pada tahun 657 M. dari tidak kurang 12.000 tentara-Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian karena perselisihan paham mengenai keangkatannya menjadi Chalifah lalu meninggalkan kesatuan tentara mereka itu dan menjendiri dalam kejakinannya.

Golongan Charidjijah ini tidak mau mengaku Sajjidina Ali menjadi Chalifah dan tidak pula Muawijah, dan oleh karena itu tidak mau taat kepada kedua-duanya. Dalam kejakinan mereka pangkat kechalifahan itu tidak harus menjadi monopoli orang-orang Quraisj dan menghendaki bahwa keangkatan itu dilakukan atas pemilihan umum masyarakat Islam, sehingga yang akan menjadi Chalifah itu boleh juga dipilih dari orang yang bukan orang Arab, bahkan seorang budakpun tidak ada halangan untuk menduduki kursi kechalifahan itu. Orang-orang yang tidak kuat keagamaannya menurut kejakinan mereka harus ditjegah menjadi Chalifah.

Dalam adjaran-adjaran mereka sangat bersifat dogmatik dan atjap kali menentang paham Ahli Sunnah wal Djama'ah.

Ketenteraan mereka yang melawan itu dapat dipukul oleh Sajjidina Ali pada tahun 658 dekat Nahrawan di Irak, tetapi tidak lama sesudah itu Sajjidina Ali oleh seorang penganut golongan ini yang fanatik, Ibnu Muldjam, dibunuh.

Pada waktu Islam yang pertama golongan ini kelihatan sangat kuat kedudukannya, terutama di Persi mereka itu merupakan golongan-golongan pemberontak yang berbahaja, yang selalu dikedjarkedjar oleh tentera Bani Umajjah. Satu golongan dari mereka yang agak tidak begitu menentang terdapat disekitar Basrah, tetapi lama kelamaan mereka pindah tempat ke Aman dan dari sana mereka mengadakan propaganda, sehingga mereka dapat masuk ke dan mempengaruhi daerah Afrika Utara dan kelihatan pengaruhnya dalam pemerintahan bangsa Ferber.

Orang Charidjijah yang terdapat sedjak abad ke IX di daerah pergunungan sebelah selatan Tripoli dan disebelah selatan Aldjazair dinamakan kaum Ibadijah menurut nama salah seorang pemimpinnya pada hari-hari yang pertama bagi golongan mereka itu. Golongan-golongan Charidjijah di daerah ini berhasil mengadakan beberapa pemberontakan, sehingga mereka dapat mengadakan beberapa keradjaan ketjil menurut kejakinan mereka. Diantara keradjaan-keradjaan itu yang terkenal memegang kejakinannya dapat kita sebutkan keradjaan Bani Mazab di Aldjazair.

Di Aman, daerah tanah Arab, masih terdapat kejakinan-kejakinan Charidjijah itu hidup dalam kepertjajaan rakjat.

Kejakinan atau i'tikad dogmatik dari golongan Charidjijah ini menurut sedjarah sangat besar mempengaruhi pada permulaannya pertumbuhan dialektika agama Islam.

Berasal pada mulanja sebagai satu partai politik lama-kelamaan golongan Charidjijah ini memperlihatkan sifat-sifatnya sebagai suatu golongan i'tikad jang besar djuga pengaruhnya. Pertama sekali kita teringat kepada pendirian Charidjijah dalam menegakkan imam atau seorang chalifah jang dianggap perlu untuk melindungi dan mendjalankan hukum-hukum Allah. Bahwa imam atau chalifah itu harus seorang Arab dari salah satu suku atau keturunan jang tertentu pada mulanja tidak berdasarkan kepada suatu pegangan jang kuat, sebab kalau keadaan ini dibentuk lebih dahulu semasa hidup Nabi Muhammad tidaklah mungkin terdjadi pada waktu beliau wafat perselisihan antara golongan Mekkah dengan golongan Madinah (golongan Muhadjirin dan golongan Anshar) atau perselisihan paham jang terdjadi kemudian mengenai keangkatan Ali bin Abi Thalib antara golongan Sji'ah dan Charidjijah, antara golongan jang memandang Chalifah itu harus dari salah seorang dari keturunan Nabi dan golongan jang tidak menganggap penting bahwa chalifah itu harus dari keturunan Quraisj, tetapi boleh dari sembarang orang Islam.

Tetapi bagaimanapun djuga semua golongan-golongan itu berpendapat bahwa untuk masjarakat Islam harus diangkat satu orang imam jang akan melindungi dan menjaga hukum-hukum Tuhan. Disamping kehendak-kehendak jang berdasarkan kejakinan Sji'ah itu Islam pada umumnya mengakui hak mereka jang lain daripada keturunan Nabi Muhammad untuk kedudukan jang penting ini. Gerakan Charidjijah menundjukkan kepada kita akan kepentingan pengangkatan salah seorang dari golongan masjarakat jang berkuasa lebih diutamakan daripada umumnya masjarakat. Mereka mendasarkan kejakinan ini kepada salah sebuah hadis Nabi jang mengatakan : Dengarlah dan ta'atilah pemimpinmu meskipun ia seorang budak Habsji jang tak ada kaki tangannya". Golongan Charidjijah mempertahankan hadis ini mati-matian meskipun golongan-golongan lain mempunyai pula alasan-alasannya, bahwa imam atau Chalifah itu harus seorang dari suku Quraisj.

• Golongan Charidjijah ini berkejakinan bahwa jang berhak menghukum manusia itu ialah Allah jang menguasai segala gerak-geriknya.

Terutama dalam memahami *qodrat* dan *iradat* Tuhan, begitu djuga penafsiran neraka dan surga, berbeda pendiriannya dengan Ahli Sunnah wal Djama'ah dan berbeda dengan aliran lain jang nanti akan kita bitjarakan.

Seorang anak walaupun lahir dari seorang ibu dan ayah yang beragama Islam menurut paham mereka belum Islam sampai ia sendiri tjukup usianja dan memeluk Islam. Soalnya berbelit-belit sampai kepada bagaimanakah nasib anak itu djika ia mati sebelum memeluk Islam.

Mereka menganggap dirinja satu-satunya golongan yang kuat memegang Islam yang melaksanakan semua adjaran-adjaran dan hukum-hukum Islam, sedang orang Islam yang lain terutama yang mengadakan tjara sendiri dalam Islam menurut mereka bukan orang Islam dan boleh dibunuh.

Bermatjam-matjam aliran golongan Charidijjah ini yang mempunyai bermacam-macam pula i'tikadnja dan sebagian daripada kejakinan itu sudah termasuk kepada paham golongan-golongan yang lain.

Selandjutnja dapat kita tjatat bahwa orang-orang Charidijjah ini mempunyai undang-undang agama sendiri, *fiqh*, karena sedjak abad yang pertama mereka sudah hidup tersendiri sebagai suatu masyarakat, Mereka susun sendiri menurut tjaranja dasar-dasar masyarakat itu lebih landjut sehingga dapat mereka bukukan sebagai kitab-kitab *fiqh*, yang dalam perintjiannja kadang-kadang berbeda dengan kitab-kitab *fiqh* dari Mazhab Empat, tetapi dalam sifat dan susunannja hampir tidak berbeda. Demikian djuga halnja dengan kitab-kitab *fiqh* golongan Sji'ah yang agak sedang dalam i'tikadnja. Perbedaannja hanya terletak dalam keterangan-keterangan yang mengenai keluarga keramat yang dibitjarakan dengan penuh ketjintaan, seperti mengenai kechalifahan, mengenai Imam Tudjuh dan Imam Duabelas dan Mazhab-Mazhab yang tumbuh daripada itu.

Meskipun demikian kitab-kitab *fiqh* golongan Sji'ah ini memperlihatkan demikian besar persamaannja dengan hukum-hukum *fiqh* Mazhab Empat, sehingga bagi mereka yang tidak ahli dalam agama Islam sukar mengadakan atau mengetahui perbedaannja.

AHMADIJAH

Salah satu gerakan Islam jang menjimpang dari kejakinan Ahlus Sunnah wal Djama'ah, tetapi jang pada waktu jang achir ini sangat pesat perkembangannya terutama dalam daerah-daerah negara jang bukan Islam, atau dalam negara Islam dalam kalangan umatnja jang masih belum mendalam ilmunja dalam Islam, dapat kita katakan Ahmadijah, jang berasal dari India. Djika Ahlus Sunnah wal Djama'ah berkejakinan, bahwa tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w., maka gerakan Ahmadijah ini mendasarkan kejakinannya, bahwa masih ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, jaitu Mirza Ghulam Ahmad, jang diakui terang-terangan seorang Nabi sesudah Nabi Muhammad, tetapi djuga ia diakui sebagai Messiah jang didjandjikan dalam agama Kristen, Mahdi jang ditunggu-tunggu dalam agama Islam, Krishna atau Neha Kalank Evater jang diharap-harapkan kedatangannya oleh orang Hindu dan Mesio Darbahmi jang dapat kita umpamakan Ratu Adil jang akan mendjelma kedunia ini lagi untuk agama Zoroaster.

Terang-terangan kejakinan Ahmadijah ini mengakui tentang Mirza Ghulam Ahmad, jang mendirikan gerakan Ahmadijah itu *Nabi* sebagai pengertian jang dimaksudkan dalam agama Islam dan agama lain Islam itu. „In short, he was the Promised Prophet of every nation and was appointed to collect all mankind under the banner of one faith". Dalam bahasa Indonesianja keringkasannya : „Beliau itu (Mirza Ghulam Ahmad) adalah Nabi jang ditunggu-tunggu oleh semua negara jang ditundjukkan untuk menghimpunkan semua manusia (diatas muka bumi ini) dibawah satu pandji jaitu pandji kejakinan".¹⁾

Dengan sendirinja kejakinan semetiam itu bertentangan dengan kejakinan Ahlus Sunnah wal Djama'ah, jang pertjaja bahwa tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Kejakinan ini adalah kejakinan Pukad, jang dapat mengakibatkan bagi Ahlus Sunnah itu kekufuran.

Gerakan Ahmadijah ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835 — 1908) dalam bulan Maret 1889, tatkala ia berumur 54 tahun. Ia berasal dari salah satu keluarga bangsawan keturunan Mongo dari Punjab jang pindah ke Hindia dari Samarkand, chabarnya mungkin sekali dalam masa atau sekitar masa pemerintahan Babar. Salah seorang moyangnya jang datang di India adalah Mirza Hadi Beg jang menurut keterangan Sir Lepel Griffin dalam kitabnja „Punjab Chiefs" pada masa hidupnya ditundjukkan menjadi qadhi jang daerahnja tidak kurang dari 70 desa sekitar Qadian, jang didirikan olehnja dengan nama Islampur Qazi. Sampai tadjat keturunannya moyang Mirza Ghulam Ah-

1). Harna, Moza Bashiruddin Mahmud Ahmad, *Ahmadiyyah or the True Islam*, Washington, 1951, Hal. 10 — 11.

mad ini mendjadi pegawai negeri dan keluarga jang dihormati oleh pemerintah Inggeris; djatuhnja tatkala golongan Sikh mendapat kekuasaan. Kantor pengurus besar gerakan ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad tersebut di Qadian, sebuah kota ketjil di Punjab (India) letaknja kira-kira 11 mil dari sebelah timur laut Batala, jang dihubungkan oleh djalan kereta api. Pada waktu ia meninggal dunia dalam bulan Mei 1908 pengikutnja sudah berdjumlah ratusan ribu orang jang bertaburan diseluruh tanah Arab, Afganistan dan sebagainya.

Sesudah Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia, jang mendjadi Chalifah jang pertama dalam aliran mazhab ini dipilih Hazrat Maulawi Nur-ud-din, ketua sutji dari gerakan itu. Dan dalam bulan Maret 1914 dengan takdir Tuhan Chalifah jang pertama ini meninggal dunia. Lalu diangkatlah untuk mendjadi Chalifah jang kedua anada dari Mirza Ghulam Ahmad sendiri, jaitu Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Chalifah jang kedua ini lahir pada tanggal 12 Djanuari 1889, dan meneruskan usaha ajahnja jang mendirikan gerakan Ahmadiyah itu dengan segala kegiatan dan ketjakapannja. Ia diangkat mendjadi kepala gerakan Ahmadiyah sebelum berumur 25 tahun sesudah meninggalnja Maulawi Nur-ud-din, Chalifah jang pertama tersebut diatas. Kemadjuan jang dialami oleh pergerakan Ahmadiyah ini kelihatan pesat sekali. Dibawah pimpinannja banjak missi-missi jang dikirimkan kesana-sini dan tjabang-tjabang Ahmadiyah banjak bertambah dalam negara-negara seluruh muka bumi ini. Ribuan bahkan puluhan ribuan dari bermatjam-matjam bangsa didunia ini masuk menggabungkan diri pada Ahmadiyah itu.

Lain daripada seorang jang tjakap berbitjara, muballigh jang ulung dalam gerakannja, terutama dalam bahasa Urdu; ia adalah seorang jang sangat pandai menulis. Kitab-kitabnja, baik jang tertulis dalam bahasa Urdu maupun jang sudah disalin kedalam bahasa Inggeris, tersiar keseluruh bumi dengan bermatjam-matjam pokok pembitjaraan jang penting-penting. Disamping kitab-kitab jang ditulisnja itu, jang disalin orang kedalam bahasa asing ia membuat djuga terdjemahan Qur'an dengan tafsir-tafsir menurut paham gerakannja.

Beberapa kitabnja jang sudah disalin kedalam bahasa Inggeris, jang kita sebutkan jang terpenting : *The New World Order of Islam*, *The Economic Structure of Islam Society*, *A Present to the Prins of Wales*, *An Introduction to the Study of the Holly Qur'an*. *Life and Teaching of the Prophet Muhammad*, *The Ahmadiyah Movement in Islam* dan *Ahmadyyat or true Islam*, jang diterbitkan oleh The American Fazl Mosque, Washington D.C. dalam tahun 1951, jang mentjeritakan uraiannja mengenai gerakan Ahmadiyah Qadian dalam Relegious Conferences di Amerika.

Pada waktu ini gerakan Ahmadiyah ini tersebar diseluruh dunia. Pemeluk-pemeluknja berdjumlah tidak kurang dari setengah miliun, sebagian besar terdapat di India dan Pakistan. Hampir tiap pro-

pinsi di India ada anggota Ahmadiyah ini, begitu djuga pada beberapa tempat di Afganistan, diantara penduduk jang berbahasa Pashto dan Persi. Disebelah selatan dan timur India, pemeluk-pemeluknja terdapat di Ceylon, Birma, keradjaan-keradjaan Malaya dan pada umumnya Tanah Semenanjung. Banjak madjalah-madjalah jang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Melayu.

Di Tiongkok tidak terdapat misi jang tetap, tetapi dalam kitab *The Muslim World*, jang ditjetak di Istanbul dalam bahasa Turki dan jang ditulis oleh seorang pelantjong jang ternama, Sheich Abdul Rasjid Ibrahim, seorang terpeladjar jang berasal dari Qazan dan anggota parlemen Rusia, diterangkan, bahwa disanapun terdapat anggota-anggotanja, meskipun hubungannja dengan Pengurus Besar gerakan Ahmadiyah itu di Qadian belum ada.

Djuga di Philippina terdapat gerakan ini, dan pada waktu jang akhir ini djuga di Indonesia, jang masuk melalui Atjeh, Minangkabau dan terus ke Djawa. Baik di Atjeh maupun di Minangkabau gerakan ini mendapat tantangan jang hebat, „diantaranja kita masih teringat, bagaimana Alm. Dr. H.A. Karim Amrullah, bapa dari Hamka, menulis sekian banjak risalah-risalah jang tadjam-tadjam terhadap gerakan ini; sebuah diantaranya ialah *Al-Qaulus Sahih*, jang diterbitkan baik dengan huruf Anab maupun dengan huruf Latin. Reaksi di Djawa terutama timbul dibawah pimpinan gerakan Persatuan Islam. Perdebatan di Djakarta antara gerakan Ahmadiyah ini dengan salah seorang guru dari Persatuan Islam itu, tuan A. Hassan, jang berhari-hari lamanja, tidak dapat dilupakan oleh umat Islam di Indonesia. Untuk menghadapi lebih lanjut gerakan ini, dimana-mana berdiri Komite Pembela Islam, dengan organisasinja „Madjallah Pembela Islam”.

Perlu kita tjatat disini bahwa MIAI, *Madjelis Islam A'la Indonesia* jang menjadi federasi dari perkumpulan-perkumpulan Islam diseluruh Indonesia, memutuskan dalam kongresnja di Surabaya tahun 1941 tidak dapat menerima gerakan Ahmadiyah Qadian ini menjadi anggotanja berhubung i'tikad kenabian sebagai sudah diuraikan diatas.¹⁾

Didaerah-daerah jang terletak disebelah barat dan utara Pakistan pemeluk gerakan ini terdapat di Bokhara, Iran, Irak, Saudi Arabia dan Syria.

Mengenai Afrika diterangkan bahwa tjabang-tjabangnja terdapat di Mesir, Zanzibar, Natal, Sierra Leone, Gold Coast, Nigeria dan Marocco, dan djuga dipulau Mauritius. Di Mauritius terbit madjalah dalam bahasa Perantjis.

Di Eropah gerakan ini terutama terdapat di Inggris dan Perantjis. Tetapi kemudian karena kegiatan propaganda muballigh-muballighnja, terutama penerbitan-penerbitan risalahnja, misi itu meluas ke Spanyol, Itali, Belanda, Djerman dan Switserland.

1). Boekoe Peringatan MIAI 1937 — 1941, Hal. 19.

Di Amerika gerakan ini berdiri baru kira-kira dalam tahun 1945, tetapi kemadjuannya pesat sekali, sehingga pemeluknya sudah beratus-ratus ribu, terutama dari bangsa Amerika sendiri yang ingin memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 20 tjabang di Amerika ini. Mula-mula terbit madjalah triwulan di Chicago, yang banjak membawa hasil bagi kemadjuan gerakan itu, bernama *The Muslim Sunrise*. Kira-kira 1950 pengurus gerakan di Chicago itu dipindahkan ke Washington dalam sebuah mesdjid *The American Fazi Mosque*, Washington D.C. Gerakan ini djuga mendjalar sampai ke Trinidad, Brazil dan Costa Rica di Amerika Selatan.

Menurut berita djuga di Australia sudah mulai ada gerakan ini. Achirnya kita tjatat bahwa muballigh-muballigh dari gerakan Ahmadijah itu banjak yang tjakap-tjakap dan lantjar berbitjara dalam bahasa Inggris diantaranya dapat kita sebutkan Sir Muhammad Zafrullah Khan, Menteri Luar Negeri Pakistan, yang tidak asing lagi bagi dunia Islam Internasional.

Gerakan Ahmadijah yang kita bitjarakan diatas ini adalah gerakan Ahmadijah yang dinamakan *Aliran Qadian*. Tetapi ada gerakan *Ahmadijah Lahore*, yang djuga sangat aktif diseluruh dunia dan yang ada djuga tjabangnja di Indonesia ini.

Gerakan Ahmadijah Lahore ini berlainan dengan gerakan Ahmadijah Qadian. Perbedaannya dapat dibatja orang dalam sebuah risalah yang bernama *„Asas-asas dan pekerdjaan Gerakan Ahmadijah Indonesia (Centrum Lahore)“*, yang disusun oleh Sdr. Soedewo dalam tahun 1937, pengarang Terdjemah Qur'an bahasa Belanda dan kitab-kitab lain yang sudah dikenal dalam kalangan intelek di Indonesia. Terdjemah Qur'an bahasa Djawa sedang dikerdjakan oleh sdr. Djojsugito.

Terutama gerakan Lahore ini mendasarkan kejakinannya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanjalah seorang Mudjaddid. Kejakinan yang masih dekat dengan Ahlus Sunnah berhubung dengan kemungkinan bahwa tiap-tiap 100 tahun Tuhan mengutuskan seorang Mudjaddid, pembaharu agama kedunia ini. Tetapi ada golongan Islam yang djuga masih menentang keterangan-keterangan tersebut.

ALIRAN-ALIRAN JANG LAIN :

① Diantara aliran-aliran lain yang banjak itu kita sebutkan *Aliran Baha'i*, salah satu gerakan golongan agama yang berasal dari Persi, yang meneruskan adjaran kejakinan Bab. Perkataan Baha'i berasal dari nama Baha'ullah, yang mendjadi pengikut yang setia dari Bab, sebagaimana saudaranya Mirza Jahja, yang pernah ditundjukkan mendjadi Chali-fahnja. Gerakan ini djuga mendapat tantangan yang hebat dan tatkala pemimpin-pemimpinnya dikedjar-kedjar, maka mereka tersebut diatas itu larilah kedaerah Turki. Disini Baha'ullah mendapat kesempatan memperkembang adjaran Bab itu mendjadi suatu golongan i'tikad yang tersendiri. Menurut pengikut-pengikut adjaran ini hendak ditudjukan guna menolong pri kemanusiaan seluruhnya.

Perpetjahan paham dalam golongan ini terdjadi pada tahun 1866.

Baha'ullah lari mengembara dari satu daerah kelain daerah dan beberapa kali diasingkan oleh pemerintah. Pada tahun 1868 ia sampai ditempat pembuangan Turki di Akka, Palestina, dimana ia meninggal dunia pada 29 Mei 1892.

Baha'ullah banjak menulis kitab-kitab jang berisi ajaran gerakan Baha'i itu. Jang sudah diterjemahkan orang kedalam bahasa Perantjis ialah kitab-kitab : *Baha'ullahi, Les sept vallées, La très sainte tablette, Sur la sagesse, paroles cachées en Persan* (Paris, 1905). Tetapi kitab-kitabnja jang terbesar ialah *Kitab el-Ikan* (jaitu kitab kenjataan, jang ditulisnja tatkala ia masih mendjadi murid dari Bab.

Sesudah Baha'ullah meninggal dunia pekerdjaannja diteruskan oleh anaknja Abbas Effendi, jang dinamakan djuga Abdul Baha, jaitu Hamba dari Kemenangan, jang sudah pernah djuga mengalami 40 kali pendjara sebagai ajahnja. Pada tahun 1908 Abbas Effendi ini oleh pemerintah Tūrki Baru dibebaskan dari hukuman. Abbas Effendi ini sangat aktif. Ia merantau kesana kemari menjiarkan Baha'i itu, sampai mendjadi masjhur kejakinan itu keluar Persi. Dalam tahun 1911 ia mengundjungi tanah Inggeris, begitu djuga Perantjis.

Beberapa bulan ia tinggal disitu memperkenalkan kejakinannja. Kemudian dalam tahun 1912 ia berlajar ke Amerika. Djuga pernah ia datang ke Djerman dan bekerdja untuk mempropagandakan aliran paham itu. Ia meninggal dunia pada 28 Nopember 1921.

Menurut *Encl. Winkler Prins*¹⁾ djumlah aliran ini sekarang diseluruh dunia ada empat miliun. Pusat perhatian agama dan masjaraka dari gerakan Baha'i ini ialah konon jang dinamakan *Masjrak el-azkar*, hendak mempersatukan paham-paham agama. Semua matjam orang diterima, segala matjam ibadat dilakukan, tidak baniak kewadjaban agamannja mengenai ritus dan ceremonie. Keperluan prikemansiaan semuanja dikerdjakan, seperti mendirikan rumah sakit, rumah jatim piatu, pesanggerahan buat orang-orang musafir, sekolah untuk umum dan tentera, sampai kepada sekolah tinggi, rumah miskin, akademi kesenian dsb. Di Chicago sedjak tahun 1911 telah terbit sebuah madjallah mengenai gerakan ini, jang dinamakan *Star of the West*, ada edisi bahasa Inggris, ada edisi bahasa Turki.

Mengenai isi gerakan ini dapat kita simpulkan kedalam 12 pasal, jaitu : akan mengumpulkan semua matjam bangsa dan agama mendjadi satu ikatan keluarga, mentjegah peperangan, membasmi memintaminta tetapi memadjukan membahagi pekerdjaan penghidupan, tidak boleh ada guru-guru agama, memadjukan perkawinan menurut monogamie, menjelenggarakan pendidikan jang sama untuk anak-anak laki-laki dan perempuan.

1). *Winkler Prins Encl. Djl. III, A'dam, 1948; Hal. 53.*

Pada waktu jang achir ini terdengar kabar gerakan ini sudah masuk djuga ke Indonesia.

Salah satu golongan jang lain jang terpenting djuga jaitu jang dinamakan *aliran Ismailijah*. Aliran ini sebenarnja adalah suatu tjabang *aliran Sji'ah*. Nama aliran ini terambil dari nama Isma'il, seorang putra dari imam ke VII dari golongan Sji'ah itu. Isma'il meninggal pada tahun 765. Pengikut-pengikutnja menganggap dia sebagai Chalifah Suttinja, *Imam ke VII*, Imam jang penghabisan bagi mereka itu. Ini djuga sebabnja maka golongan Isma'ilijah itu dinamakan *Golongan Tuddjuh*. Isma'ilijah itu terbagi pula atas beberapa golongan, jang dalam sedjarah perkembangan agama Islam banjak mengadakan perubahan-perubahan sosial dan politik, seperti gerakan *Karmatijah*, *Fathimijah*, *Dursijah*, *Assasijah*. Golongan Isma'ilijah ini pada masa sekarang terdapat di Syria (Nusairi), di Persi, di Turkistan, didjazirah Arab selatan dan di India (Bohara).

Karena pentingnja maka mari kita perpanjang sedikit tjeriteranja tentang golongan *Karmatijah* jang tersebut diatas ini.

Sebagai sudah dikatakan bahwa golongan ini adalah salah satu petjahan dari aliran Sji'ah pada mulanja; ia tumbuh antara abad ke IX dan ke X dalam masa Islam mengalami perubahan besar mengenai bentuk agama dan soalnya.

Menurut M.J. De Goeje¹⁾ kekatjaan dalam masa tersebut terutama disebabkan oleh akibat-akibat propaganda Sji'ah jang dengan setjara rahasia dilakukan setjara besar-besaran di Syria, dan jang sedjak zaman permulaan Abbasijah sudah kelihatan kegiatannja. Terutama kegiatan itu kelihatan dengan nama Imam Sji'ah ke VII jaitu Isma'il, jang menurut tjeritera jang boleh dipertjaja, meninggal pada tahun 760 di Madinah. Propaganda Sji'ah Isma'ilijah ini, sebagaimana dikatakan diatas. Karena gerakan ini melahirkan tidak kurang dari 900 orang Chalifah keturunan Fathimijah itu, tersebar pengangkatannja di Afrika Utara dan kemudian di Mesir.

Dalam pada itu di Irak, di Arab Utara, Syria, Yaman, Churasan mereka mengadakan gerakan-gerakan sosial dalam kalangan rakjat djelata dan orang-orang jang tidak bersenang hati terhadap pemerintah.

Revolusi jang pertama meletus dalam tahun 890 di Irak dibawah pimpinan *Hamdan Karmat*, dan oleh karena itu gerakan ini dinamakan gerakan *Karmatijah*. Meskipun pemberontakan di Irak ini achirnja dalam tahun 906 dapat dibasmi oleh tentera-tentera chalifah, tetapi di Bahrain bibit-bibitnja jang dengan giat ditaburkan oleh aliran ini, tumbuh sehari demi sehari dengan suburnja, lama-kelamaan mendjadi suatu tenaga jang kuat jang dapat mentjiptakan pula sebuah keradja-

1). M.J. de Goeje : *Memoire sur les Carmathes du Mahrain* (Leiden, 1762; herdr. '886) dlm. *W.P. Enc.*, dj. ke XI; hal. 782.

an revolusi, jang melahirkan pemimpin-pemimpin jang ditakuti dan mengadakan kekatajauan diseluruh tanah Arab. Pembalasan dendam mereka sekian djauhnya sehingga dalam tahun 930 mereka berani merampas Hadjar Aswad, sebagian jang tersutji dari Ka'bah di Mekkah dan membawa lari. Sesudah 10 tahun kemudian barulah Hadjar Aswad jang sutji itu dapat dibawa pulang kembali.

Dalam tahun 1030 barulah dapat dipatahkan pengaruh jang maha hebat dari golongan Karmatjah ini. Pemberontakan-pemberontakan jang lain jang pernah dilakukannya jang perlu kita tjatat disini ialah jang terdjadi di Churasan, Syria dan Yaman.

Dengan kajakinan i'tikad dan ilmu-ilmu ghaibnya mereka telah berhasil menjijptakan pengikut-pengikutnya jang terkuat dan melahirkan keturunan-keturunan pemerintah dari golongan mereka sendiri. Banjak jang mereka lakukan dalam lapangan sosial dan dalam lapangan pembangunan, jang bekas-bekasnya sampai sekarang masih dapat dilihat. Demikianlah kejakinan Karmatjah ini berdjalan dalam kekuatan lahir dan bathin jang tak dapat dihambat, dan menjijptakan elemen-elemen agama dan kultur jang selalu menentang.

Kekuasaan bathin jang ditumbuhkannya jang lain tjoraknya, terutama dalam abad ke XII di Persi dan Syria, melahirkan tjabang-tjabang aliran baru, seperti aliran Assasjah dan beberapa aliran jang lain di Syria dan di India, seperti golongan *Chodja*, jang banjak sedikitnya mempengaruhi djuga dalam memperbanjak aliran-aliran dalam agama Islam. Konon chabarnya pengaruhnya itu sampai djuga menimbulkan gema didalam ilmu fiqh dan kesusastraan-kesusastraan jang lain.

Mengenai i'tikad daripada golongan jang kita sebutkan diatas kita tjatat beberapa hal apa jang ditulis oleh Teungku Abdussalam Meuraksa dalam kitabnya *Irsjadul 'Awam* (Kutaradja, 1367 H) seperti dibawah ini.

Aliran Isma'ilijah itu dinamakan menurut Isma'il bin Dja'far As-Sadiq jang digelarkan Al-Kazim. Aliran ini sangat menggantungkan kejakinannya pada filsafat Plato. Mereka pertjaja bahwa hukum-hukum agama (taklifud-din), seperti sembahjang, hadji puasa dan lain-lain ibadat, hanja perlu buat lapisan rakjat jang bodoh atau awam sadja, bukan orang-orang jang luar biasa (chwas), seperti orang-orang tingkatan sutji mereka. Selanjutnya mereka berkata, bahwa wahju itu tidak usah diartikan firman Allah jang diturunkan dengan perantaraan Malaikat kepada Nabi-Nabi, tetapi tjukup kalau wahju itu diartikan kebersihan hati, dan Nabi-Nabi itu dibangkitkan untuk orang awam sadja. Dalam memahami Qur'an bagi mereka tidak tjukup arti lahir sadja, tetapi djuga arti bathin, arti kiasan jang barlainan tjarannya dari pada apa jang terdapat pada kaum Muslimin sekarang ini. Oleh ka-

1). Teungku Abdussalam Meuraksa. *Irsjadul 'Awam*, Kutaradja 1367 H:

nama itu mereka djuga dinamakan *Aliran Ba'hiniyah*. Mereka artikan sembahjang setia kepada Imam-imamnja, hadji artinja berziarah kepada Imam-imamnja dan barang siapa jang sudah kasjaf atau mengenal Allah, menurut aliran ini tidak usah beribadat lagi.

Selain daripada golongan-golongan jang sudah kita sebutkan diatas masih banjak lagi golongan-golongan jang lain, seperti golongan *Rafidijah*, jang didirikan oleh Abdullah bin Saba, seorang Jahudi jang menceluk agama Islam, golongan *Zaidijah*, jang ber'itikad bahwa radja-radja orang Islam haruslah dari keturunan Sitti Fathimah anak Nabi sadja ; golongan *Kisanijah*, jang dinamakan menurut nama seorang budak belian jang dimerdekakan oleh tuannja Sajjidina Ali, ja itu Kisan, jang mempertjajai bahwa Muhammad bin Al-Hanafijah masih hidup tersembunji sampai sekarang diatas gunung Ridwa dekat Madinah, golongan *Saba'ijah* jang mejakinkan bahwa Sajjidina Ali masih hidup; golongan *Chawaridj*, jang sudah kita uraikan kejakinannya diatas; golongan *Murdjijah*, jang meringan-ringankan perbuatan ma'siat; golongan *Nadjarijah*, jang mendjadi pengikut Husein bin Muhammad An-Nadjar, jang kejakinannya hampir sama dengan i'tikad Mu'tazilah; golongan *Djabajjah*, jang ber'itikad bahwa tidak ada ihtiar pada manusia, dan segala sesuatu jang dikerdjakannya terdjadi dengan iradat Tuhan semata-mata; golongan *Musjbiyah*, jang dalam i'tikadnja menjamakan Allah dengan machluknja, dan lain-lain jang tidak dapat kita bentangkan pandjang lebar dalam tjatatan jang ringkas ini. Insja Allah pembitjaraan jang agak meluas akan kita uraikan pada suatu kesempatan jang tersendiri.

DJA'FARIJAH

Mazhab ini didirikan oleh Imam Dja'far Sadiq, seorang Tabi'in tokoh besar, Ahli Hadis dan Mudjtahid mutlak, menurut Kulajni antara 83-148 H. dalam umur enam puluh lima tahun. Ajah Imam Muhammad Al-Baqir, seorang Imam Sji'ah yang sangat alim (57-117 H.) Ibunja bernama Fanwah anak Al-Qasim, anak tjutju dari Abu Bakar As-Siddiq, Chalifah pertama sesudah Nabi. Konon itulah sebabnja Dja'far memakai nama dibelakangnja Sadiq, dan tidak pernah menjerang tiga chalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Bahkan pernah ia berkata, sependjang yang diriwayatkan Sajuti: „Aku berlepas tangan dari orang-orang yang mengatakan sesuatu tentang Abu Bakar dan Umar ketjuali yang baik” (Sajuti, *Tanichul Chulafa*). Konon pula itu sebabnja maka ia tidak pernah diganggu oleh chalifah Umajjah, seperti Hisjam, Ibrahim dan Marwan dan oleh chalifah Abbasijah, seperti As-Sifah dan Mansur. Baik Sji'ah maupun Ahli Sunnah menghormati Dja'far Sadiq, Orang Sji'ah mempunyai banjak tjeritera mengenai keistimewaan Dja'far Sadiq. Kulajni mentjeriterakan, bahwa konon chalifah Al-Mansur pernah memerintahkan membakar rumahnja di Madinah, tetapi Imam Dja'far memadam api itu hania dengan menendang dan berkata, bahwa ia anak tjutju Ibrahim Chalilullah, yang tidak dimakan api. Ibn Chalkan mentjeriterakan, bahwa Al-Mansur pernah memerintahkan Imam Dja'far pindah dari Madinah ke Irak dengan teman-temannja. Ia tak sudi pindah dan ingin tinggal bersama keluarganja, karena ia mendengar melalui ajah dan neneknja Rasulullah berkata, bahwa barangsiapa keluar mentjari rezeki, Tuhan akan mengurniai rezekinja, tetapi barangsiapa tinggal tetap pada keluarganja, Tuhan akan memandjangkan umurnja. Dengan demikian Al-Mansur tidak djadi mengusirnja ke Irak.

Memang Imam Dja'far Sadiq seorang yang mulia hati, tjerdas, alim dan salih dan ditjintai orang. Ia mengadjar dan menerima tamu dalam suatu kebun yang indah dekat rumahnja di Madinah. Banyak orang-orang alim dari ber-matjam-matjam mazhab datang mengundjungi pengadjian itu, yang merupakan seakan-akan sekolah Socrates. Memang Imam Dja'far dikagumi oleh murid-muridnja, terutama dalam ilmu fiqh dan ilmu kalam. Diantara muridnja terdapat Abu Hanifah dan Malik bin Anas, yang turut mengambil ilmu fiqh daripadanja, begitu djuga Wasil bin Atha, kepala kaum Mu'tazilah dan Djabir bin Hajjan, ahli kimia yang masjhur. Ada orang yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak pernah beladjar padanja, hanja pernah bersoal djawab dalam beberapa persoalan yang mengenai pemaian qijas dan akal dalam masalah fiqh. Bagaimanapun djuga hubungan Imam Dja'far dengan Abu Hanifah sangat rapat, terutama dalam masa Abu Hanifah mengadjar di Kufah dan Imam Dja'far di Madinah, kelihatan benar persesuaian pendapat, sedang masa itu adalah masa yang terlalu sukar.

Ronaldson dalam karangannya mengenai kejakinan Sji'ah mengatakan, bahwa djika tidak karena tiga buah pendapat Imam Dja'far yang berlainan dengan pendapatnya, Abu Hanifah sudah menerima seluruh ajaran Imam Dja'far itu. Tiga buah pendapat yang berlainan itu ialah: Imam Dja'far berpendapat, bahwa kebaikan itu berasal dari Tuhan, sedang kedjahatan berasal dari perbuatan manusia sendiri. Abu Hanifah berpendirian, bahwa segala yang baik dan yang djahat itu berasal dari Tuhan. Kedua, Imam Dja'far, bahwa setan itu dibakar dalam neraka pada hari kiamat. Abu Hanifah berpendapat, bahwa api tidak dapat membakar api, dan setan itu ditijptakan Tuhan daripada api. Ketiga, Imam Dja'far mengatakan, bahwa melihat Tuhan didunia dan achirat mustahil. Abu Hanifah berpendirian, bahwa tiap yang berwudjud mungkin melihat Tuhan, djikalau tidak didunia, ia akan melihat nanti diachirat. Konon perdebatan ini didengar oleh penganut-penganut ajaran Imam Dja'far yang fanatik, yang lalu melempari kepala Abu Hanifah dengan sepotong batu tembok. Tatkala orang itu ditanja mengapa, ia menjawab, bahwa ia tidak berbuat kedjahatan itu, dan kedjahatan itu datang dari Tuhan dan bukan dari manusia dan bukan dari ichtiar, bahwa ia tidak dapat menjakitkan Abu Hanifah dengan tanah tembok itu, karena Abu Hanifah terbuat daripada tanah, dan ia minta Abu Hanifah memperlihatkan kesakitan pada kepala, kalau benar ia dapat melihat Tuhan didunia dan achirat.

Dalam pada itu banjak pengikut-pengikut Imam Dja'far yang senang pada Abu Hanifah, karena ia turut menghukumkan Al-Mansur dan chalifah-chalifah yang lain daripada Bani Abbas dan Bani Umaijjah.

Katanja bahwa mereka betul mendirikan mesdjid, tetapi banjak diantaranya yang menjalah gunakan pembajaran upah dan oleh karena itu mereka fasik dan orang fasik tidak lajak mendjadi imam. Konon utjapan ini terdengar oleh Al-Mansur, yang menjuruh menangkap Abu Hanifah dan memasukkannya kedalam pendjara sampai mati. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan kepada Ibrahim: „Aku akan mendjadikan Iman bagi manusia”. Kata Nabi Ibrahim: „Apakah anak tjutju djuga?” Firman Tuhan: „Djandjiku itu akan meliputi orang-orang zalim” (Qur'an Al-Baqarah 124). Lalu pengarang-pengarang Sji'ah, seperti Madjlisi, senang terhadap Baidhawî, Zamachsjari dan Abu Hanifah, karena sepaham dengan mereka dalam menafsirkan ayat itu. Orang-orang Sji'ah mengangkat imam yang ma'sum untuk didjadikan chalifah dan dari ahli Bait.

Golongan Dja'far Sadiq ini dinamai Imamijah Isna'asjarjah, jaitu suatu golongan Sji'ah yang mengaku bahwa imam mereka yang sah terdiri dari 12 orang, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam pembijtaraan mengenai golongan Sji'ah ini. Iraf T.M. Hasbi As-Shiddiqy dalam kitabnya *Hukum Islam* (Djakarta 1962), banjak menulis tentang Sji'ah dan berkata tentang Dja'far Sadiq sebagai berikut: Orang-

orang Sji'ah jang dinobatkan ia mendjadi imam, tiada memperoleh kepuasan hati daripadanya, karena ia ini, tidak menghendaki dan tiada menjukai dirinja dinobatkan itu. Ia ini adalah seorang ulama jang sangat berbakti kepada Allah. Ia tidak suka diperbudak-budak oleh kaum Sji'ah. Lantaran demikian ia dapat mengarungi samudra hidupnya dengan aman dan tenang, tiada mendjadi kebentjiaan chalifah-chalifah jang menguasai negeri. Dan jang perlu ditegaskan, bahwa ia ini pemuka dan penta'sis fiqh Sji'ah jang kemudian petjah kepada beberapa mazhab.

Tentang fiqh dan hukumnja, Hasbi menerangkan sbb: Fiqh Sji'ah walaupun berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah djuga, namun mula ini fiqh djumhur dari beberapa djurusan.

- a. Fiqh mereka berdasarkan kepada tafsir jang sesuai dengan pokok pendirian mereka. Mereka tidak menerima tafsir orang lain dan tidak menerima hadis jang diriwayatkan oleh selain imam ikutanja.
- b. Fiqh mereka berdasarkan hadis, kaedah atau furu' jang mereka terima dari imam-imamnja. Mereka tidak menerima segala rupa kaedah jang dipergunakan oleh Djumhur Ahli Sunnah.
- c. Fiqh mereka tidak mempergunakan idjma' dan tidak mempergunakan qijas. Mereka menolak idjma' adalah karena lazim dan pengikut-pengikut idjma', mengikuti paham lawan, jaitu sahabat, Tabi'in dan Tabi'in. Mereka tidak menerima qijas sekali-kali, karena qijas itu pikiran. Agama diambil dari Allah dan Rasulnja, serta dari imam-imam jang mereka ikuti sahadjah.

Lebih landjut diterangkan, bahwa terkadang-kadang apabila digodog golongan Sji'ah, maka jang dikehendaki golongan Imamijah.

Golongan Imamijah ini berkembang di Iran dan Irak. Mazhab mereka dalam soal fiqh, lebih dekat kepada mazhab Asj-sjafi'i, walaupun mereka dalam beberapa masalah menjalahi Ahlus Sunnah jang keempat.

Mereka serupa dengan Zaidijah, berpegang dalam soal fiqh kepada Ai-Qur'an dan kepada hadis-hadis jang diriwayatkan oleh imam-imam mereka dan oleh orang-orang jang semazhab dengan mereka. Mereka berpendapat bahwa *Babul Idjtihad* masih terbuka; dan mereka menolak qijas selama masih ada beserta mereka imam-imam jang mengetahui hukum-hukum sjari'at.

Demikian tersebut dalam kitab *'Hukum Islam'* karangan Prof. T.M. Hasbi As-Siddiqy, hal 43-44. Memang dalam masaalah usul dan ibadah hampir tidak berbeda antara Sji'ah Dja'farijah dan Ahli Sunnah, disana-sini berbeda tentang guru agama dan imamijah. Hal ini dapat kita lihat dalam sebuah kitab karangan Muhammad Djauwad Mughni, jang bernama *Al-Fiqh 'alal Mazahibil Chamsah* (Beirut, 1960), suatu kitab mengenai perbandingan lima mazhab jaitu mazhab

Dja'fari, Hanafi, Maliki, Sjafi'i dan Hanbali, yang perbedaannya antara satu sama lain sedikit sekali. Oleh karena itu Ahmad Hasan al-Baquri, pernah djadi menteri Urusan Wakaf dalam salah satu kabinet pemerintah Mesir, berkata dalam pendahuluan kitab fiqh Sji'ah, „*Al-Muhtasan an Nabi*, yang sekarang dipakai sebagai kitab peladjaran hukum Islam pada Universitas Al-Azhar, bahwa (golongan Sunnah dan Sji'ah itu) kedua-duanja berpokok kepada Islam dan kepada iman dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul, kedua-duanja bersamaan benar dalam pokok umum mengenai agama kita. Djika ada perlainan pendapat dalam furu' fiqh dan penetapan hukum, hal ini terdapat pada semua mazhab kaum Muslimin, dan hal ini adalah hal yang biasa bagi tiap-tiap mudjtahid, yang dalam idjtihadnja beroleh pahala baik salah ataupun benar. Al-Hilli, mgl. 676 H. *Al-Muhtasan an-Nabi'fi fiqhil Imamnja*, (Mesir, 1376 H.).

Mahmasani menerangkan, bahwa Imam Dja'far Sadiq itu masjhur dalam kalangan Sji'ah Imamijah itu, yang menganggapnja karena kemuliaannya dan karena ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu mazhab-Imamijah itu atjapkalj dinamakan mazhab Dja'farijah meskipun asalnya nama ini hanja mengenai mazhab fiqh.

Imam Dja'far tidak hanja terkenal masalah-masalah fiqh, ilmu kalam, ilmu kimia dll., tetapi djuga dalam ilmu tasawuf. Banjak hadis-hadis yang diriwayatkannya mengenai ilmu-ilmu itu, misalnja mengenai teori Nur Muhammad. Ia mendengar dari ajahnja bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menerangkan : „Allah mendjadikan Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, dan lain-lain. Dan Tuhan mendjadikan bersama Nur itu dua belas hidjab; *hidjab qudrah*, *hidjab uzmah*, *hidjab mimah*, *hidjab dahmah*, *hidjab sa'adah*, *hidjab kananah*, *hidjab mauzilah*, *hidjab hidajah*, *hidjab nubuwah*, *hidjab dapah*, *hidjab haibah*; dan *hidjab safa'ah*.

Kemudian Nur Muhammad itu dipendjarakan dalam hidjab qudrah selama 7 ribu tahun dan membatja : „Maha sutji Tuhan yang kaya, tidak pernah miskin”, kemudian diselubungi dengan hidjab mahzilah selama 6 ribu tahun serta diperintahkan membatja : „Maha sutji Tuhan yang tinggi dan Agung”, kemudian dipendjarakan pula dalam hidjab hidajah selama 5 ribu tahun serta diperintahkan membatja : „Maha sutji Tuhan yang mempunjai Arasj yang Agung”, kemudian diselubungi lagi dengan hidjab raf'ah selama 4 ribu tahun serta diperintahkan membatja : „Maha sutji Tuhan yang dapat mengubah dan tidak berubah”, kemudian dimasukkan djuga kedalam hidjab maurah selama 3 ribu tahun serta diperintahkan membatja : „Maha sutji Tuhan yang mempunjai malak dan malakut”, dan kemudian diselubungi lagi dalam hidjab selama 2 ribu tahun serta diperintahkan membatja : „Maha sutji Allah dengan segala pudjiannya”.

Kemudian barulah Tuhan menjatakan nama Muhammad itu diatas Luh, dan Luh itu bertjahaja selama empat ribu tahun, kemudian ditaruh diatas *arasj* (langit yang kesembilan) dan tetap disana selama

7 ribu tahun, kemudian barulah Tuhan meletakkannya dalam sulbi Adam, yang berpindah kemudian kedalam sulbi Nuh dan Nabi-nabi lain turun-temurun hingga sampai kepada sulbi Abdul Mutallib dan darisana kesulbi Abdullah ajah Nabi Muhammad.

Selanjutnya tjeritera ini menerangkan, bahwa takala Tuhan itu mengiriskan Nur Muhammad kedunia melengkapkan dengan imam keramat, jaitu mengenakan badju ridha, memberikan sandang selen-dang hajbah, memberikan tjelana ma'rifah, memberikan tali pinggang mahabah, memberikan terompah chauf, kemudian menjerahkan kepada tongkat manzilah, lalu Tuhan berkata kepadanya „Hai Muhammad, pergi menemui manusia dan perintahkan kepadanya: utjapkan tidak ada Tuhan melainkan Allah!”.

Tjeritera ini pandjang dan disulam dengan bermatjam-matjam keindahan mengenai badju dan lain-lain yang diperbuat daripada jakut dan luluk dan marzan, sampai kemudian kepada melukiskan badju Nabi dalam pengertian sufi, suatu tjeritera yang digambarkan setjara luas oleh Donaldson dalam kitabnja : „*Aqidah Sji'ah*” (Mesir 1933, hal 146-149).

Saja dapati tjeritera Nur Muhammad ini dengan keterangan yang lebih luas dan riwayatnja yang lebih teratur dalam kitab Sji'ah yang paling penting, bernama „Isbatul wasijah fil Imam Ali bin Abi Thalib”, karangan Al-Mas'udi, pengarang „*Murudjuz Zahab*” (mgl. 346 H), yang berisi riwayat-riwayat dan petundjuk bagi golongan Sji'ah mengenai Imam Ali dan imam-imam yang lain. Kitab ini ditjetak di Nedjeb, kota sutji Sji'ah dalam tahun 1374 H atau 1955 M. sebagai tjetakan yang keempat, bagi mereka yang akan mempeladjari djiwa berpikir dan kehidupan Sji'ah, kitab ketjil ini sangat penting artinja.

PENGARUH MU'TAZILAH DAN FIQH

Ulama-ulama fiqh dalam masa-masa pertama dapat kita bagi atas dua rombongan. Rombongan pertama bernama *Ahlul Hadis*, mereka jang dalam menetapkan sesuatu hukum Islam jang kurang djelas dalam Qur'an berpegang lebih dahulu kepada Sunnah Nabi. Sebelum mereka menggunakan akal dan perbandingan. Golongan ini kebanyakan terdapat di Hedjaz, terutama kota Madinah dan Mekkah, dimana Nabi sesudah kembali dari perang Hunain meninggalkan dua belas ribu orang sahabatnja, jang sesudah mati kira-kira sepuluh ribu, masih terdapat dua ribu orang, bertaburan diseluruh negara Islam.

Rombongan kedua dinamakan *Ahli Ra'ji*, golongan ulama jang banyak terdapat disekitar Irak, Kufah dan Basrah, jang karena sedikit mengetahui tentang Sunnah Nabi, karena tidak banyak terdapat sahabat-sahabat disana, dalam penetapan-penetapan hukum banyak menggunakan akal dan pikiran serta perbandingan dengan kejadian-kejadian dalam masa Nabi. Hal ini lebih sesuai dengan tempat dan keadaan, karena ditempat-tempat itu banyak terdapat orang-orang jang baru memeluk agama Islam dan banyak menggunakan pikiran. Lain daripada itu mereka banyak berguru kepada beberapa sahabat, dan oleh karena itu tidak dapat dengan mudah memberikan penghargaannya kepada sahabat-sahabat Nabi ditempat-tempat lain, jang belum mereka kenal. Orang-orang Irak ini terlalu bangga dengan Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Jasir, Abu Musa Al-Asj'ari, dll. Kedua-duanja mengakui kekurangannya masing-masing, tidak tjukup nas sadja untuk menetapkan dan tidak pula tjukup akal dan perbandingan sadja, karena banyak diantara hukum-hukum dalam mengatasi akal manusia, jang mesti diturut oleh orang Islam. Misalnja Islam mewadjabkan qadha puasa bagi orang wanita jang datang bulan, tetapi tidak mewadjabkan qadha ketinggalan sembahjang, sedang sembahjang lebih penting lebih dahulu dipelihara. Begitu djuga umpamanja Islam mengharamkan melinat tubuh terbuka dari seorang wanita merdeka jang sudah tua bangka, dan membolehkan melihat tubuh terbuka daripada seorang budak wanita jang muda dan tjantik djelita. Mengapa untuk menetapkan pembunuhan dua orang saksi, mengapa untuk zina tidak? Mengapa seorang perempuan jang sudah ditjerai dengan tiga talak tidak boleh dirudju sebelum kawin lagi dengan seorang laki-laki lain, mengapa seorang laki-laki dibolehkan dengan empat orang wanita, mengapa wanita hanja dibolehkan mempunjai seorang laki sadja?.

Mengapa seorang pentjuri dipotong tangannya, jang dianggap digunakan sebagai alat berbuat ma'siat, mengapa tidak dipotong lidah, jang digunakan djuga sebagai alat untuk mengajak seorang wanita berzina, dan mengapa Islam mewadjabkan zakat dalam djumlah lima ekor unta, dan tidak memungut zakat dari djumlah beribu kuda?.

Djika semua pekerdjaan buruk dan baik dapat diukur dengan akal bagaimana mengukur buruk dan baik dari semua pekerdjaan tersebut diatas itu. Memang ada dasar-dasar hukum, jang harus dipetik daripada Qur'an dan Sunnah sadja diluar kekuatan akal. Tetapi sebaliknja dalam banjak hal harus pula dipergunakan akal dalam menetapkan sesuatu ketentuan mengenai hukum jang tidak djelas dalam Qur'an dan Hadis dan hukum menetapkan buruk baik untuk menjelamatkan pergaulan manusia.

Sebagaimana kita katakan diatas ulama-ulama Irak karena kekurangan hadis banjak sekali menggunakan akal untuk menetapkan sesuatu. Demikian banjaknja mereka menggunakan akal ini sehingga ulama-ulama Hedjaz mentjemooahkan mereka dan menuduh, bahwa orang-orang Irak itu melebihi-lebihkan hukum daripada hadis-hadis jang sahij dan memperbanjak tjiptaan hadis-hadis maudhu'. Imam Malik sendiri pernah menamakan orang-orang Kufah itu *penempa hadis*, karena di Kufah itu banjak diperbuat orang hadis-hadis palsu untuk digunakan sebagai dasar hukum, sebagaimana seorang penempa mentjiptakan dirham dan dinar-dinar baru. Ibn Sjihab menerangkan : „Djika sebuah hadis keluar dari Hedjaz sedjengkal pandjangnja maka sudah sampai di Irak hadis itu akan pandjang satu hasta”.

Lain daripada itu masih terdapat pula suatu kesukaran besar di Irak, jang tidak terdapat di Hedjaz, dimana hidup orang-orang jang masih mendalam imannja kepada agama masih takut mentjampur adukkan hadis-hadis Nabi dengan sesuatu pendapat akal jang berlainan. Di Irak terdapat banjak sekali matjam pemeluk-pemeluk Islam dari berbagai pokok kejakinan, jang lebih memerlukan keterangan jang berdasarkan akal dan pikiran daripada hanja berdasarkan ajat Qur'an dan Hadis. Di Irak dan sekitarnja lahir suatu pertemuan antara Islam dengan kejakinan-kejakinan lain, dan oleh karena itu lahir pula disana golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Murdji'ah dan gerakan-gerakan ahli ilmu kalam jang lain, dengan pemitjaraan dan pengupasan masalah-masalah agama jang tidak pernah dilakukan di Hedjaz, karena luas pengetahuan penduduknja tentang kehidupan dan kejakinan Islam Orang-orang Islam di Irak terpaksa mentjari djalan lain, jaitu djalan pikiran untuk mempertahankan Islam daripada serangan-serangan golongan itu. Sebagaimana orang-orang Hedjaz dalam penetapan hukum terpaksa melihat lebih dahulu kepada hadis begitu djuga orang-orang Arab dalam tugasnja jang sama, untuk menjempurnakan bahan-bahan nas jang ada padanja, lari kepada dasar akal, *ra'ji* atau *qijas*, terutama dalam persoalan dan kedjadian-kedjadian jang baru mengenai ekonomi, pidana, urusan tawanan, jang tidak banjak terdapat di Hedjaz. Maka terdjadilah penggunaan *qijas* ini dalam beberapa tjabang ilmu Islam dalam usul fiqh, dalam hukum fiqh, dalam bahasa dan sastera, dalam pramasastra dalam ilmu manthi', dll. jang banjak sedikitnja mempengaruhi djuga hukum agama dengan tidak langsung. Pengertian jang pertama mengenai *qijas*, bahwa

qijas itu ialah mengetahui sesuatu hukum yang diterangkan atau yang terdjadi dengan penetapan Nabi, kemudian diperbandingkan hukum ini dengan kedjadian-kedjadian dibelakang untuk ditetapkan.

Untuk penetapan itu digunakan idjtihad yang mempengaruhi tjara berpikir, ra'ji, dan mempengaruhi tjara memperbandingkan sesuatu, qijas, sehingga terdjadilah perbedaan paham dan terdjadilah perbedaan pendapat antara seorang ulama dengan ulama yang lain sedjak zaman Bani Umayyah. Ada ulama yang tidak mau memberikan fatwanja, ketjuali berdasarkan nas dari Qur'an atau Hadis, seperti Abdullah bin Umar, ada ulama yang berani mengeluarkan pendapatnja dalam sesuatu kedjadian menurut pertimbangan idjtihadnja, seperti Chalifah Umar, Abdullah ibn Mas'ud, dll. Hal ini sudah terdjadi sedjak wafat nabi dan pimpinannja diganti oleh sahabat-sahabatnja. Maka kita lihatlah perbedaan ini lebih dibesar-besarkan oleh keadaan di Irak, sehingga lahirilah persoalan penetapan baik dan buruk dengan akal *tahsin* dan *taqbihi*, kedua-duanja adalah pokok pendirian Mu'tazilah, yang lahir karena pernajaan, adakah pada afal Tuhan terdapat buruk dan baik, *hasan* dan *qabih*, yang sengadja didjadikan Tuhan dsb.

Dengan sendirinja mazhab Hanafi, yang lahir disekitar Irak, yang dipengaruhi hanja oleh paham-paham Mu'tazilah, memberikan kesempatan terdahulu kepada akal, karena pendapat mereka akal itu dapat menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita lihat, bahwa ukuran ini telah lahir pada bangsa-bangsa manusia yang primitip, sebelum mereka mengenai da'wah dan agama Tuhan. Tjara berpikir yang merdeka dari Hanafi ini mempengaruhi ulama-ulama besar yang lain dari aliran Hanbali, Maliki dan kemudian Sjafi'i. Meskipun dengan nama yang lain mereka menggunakan tjara menggunakan akal yang lahir dalam kalangan Hanafi, seperti *istihsan*, memilih yang terbaik, mulabatul *mursalah*, mengemukakan dalam sesuatu hal lebih dahulu kemaslahatan umum.

Meskipun misalnja Imam Sjafi'i menolak *istihsan* tjara Hanafi, dengan katanja : „Barangsiapa melakukan *istihsan*, sama dengan mengadakan sesuatu sjari'at baru" (*Ghazali*, Mustafa, I : 274). Begitu djuga tidak tjukup alasan untuk mendjadi'an *istilah* (*Muslahatul mursalah*) mendjadi sumber hukum untuk menelihara agama dalam lima pokok, jaitu agama, pribadi, akal, keturunan dan harta benda. Ulama-ulama Hedjaz tidak dapat menggunakan dua sumber diatas untuk mendjaga keadilan dalam hukum Islam, dengan mengabaikan Qur'an dan Hadis. Kita ketahui bahwa umumnja ulama-ulama Hedjaz itu berturut-turut menggunakan sumber hukum sesudah Qur'an ialah Sunnah Nabi, perkataan dan perbuatan sahabat, fatwa sahabat, fatwa Tabi'in dan pendapat Tabi'in dan tidak sekali-kali mendjatuhkan sesuatu hukum keluar daripada sumber-sumber itu (*tachridj*).

Sesudah Rasulullah wafat ia meninggalkan Qur'an, disamping Hadisnja atau utjapan-utjapannja dan perbuatan-perbuatannja yang disaksikan oleh sahabat-sahabatnja atau didengar sambung-menjambung

setjara terang. Ada sahabat jang mendengar seluruhnja atau melihat perbuatan Nabi seluruh kedjadiannya, sahabat-sahabat ini kemudian berpisah satu sama lain dan bertaburan hidupnja dimana-mana, setengah tinggal di Irak, setengah mengambil tempat di Sjanu, dan setengah lagi berdiam di Mesir.

Semuanya mentjeriterakan utjapan dan perbuatan jang dilihat pada Rasulullah dikala jang lampau. Tidak ada kitab jang ditulis, keterangan hanja disampaikan dari mulut kemulut, sedikit sekali jang menjatat perkataan dan kedjadian itu karena kesibukannya.

Kemudian datang pada sahabat-sahabat besar jang ladang-ladang tidak mengalami seluruhnya kedjadian dalam masa Nabi tetapi memerlukan penetapan sesuatu hukum dengan pendapatnja sendiri. Ia pernah berbuat demikian karena dalam masa Nabi pernah kedjadian, bahwa Mu'az bin Djabal didjari Nabi ke Jaman dan diujjapkan kepadanya, bagaimana jika ia menetapkan hukum disana. Mu'az menjawab, bahwa ia menjati lebih dahulu dalam Qur'an dan jika tidak dapat disana akan dijadi di dalam Hadis, dan jika tidak terdapat dalam Nabi akan diujjapkan pada penerusnya. Nabi menentarkannya, jika bertindak Mu'az bin Djabal itu.

Sebagaimana Mu'az, sahabat-sahabat jang lampau berbuat demikian. Tjara begini diperdjarkan Omdifah Abu Lakan, diperdjarkan oleh Umar bin al-Khuraib, dilakukakan oleh Usman bin Affan dan dilakukakan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu djuga oleh sahabat-sahabat jang lain tidak dilupakan digunakan akal dan pikiran, jika sesuatu sesuatu hukum tidak terdapat dalam Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh kita lihat Abdullah bin Mas'ud pernah ditentjarkan orang tentang seorang perempuan jang kematian sekiranya, jang belum menamatkan masa kawin kepadanya sebagaimana didjandikan. Ibn Mas'ud berkata, bahwa ia belum pernah melihat perkara jang seperti ini ditentjarkan kepada Nabi, oleh karena itu ia lalu berdjihad dan memerintahkan pada jama'ah mas kawin dari harta pusaka.

Kemudian datang menentjarnya Maqal bin Jasar dan mentjeriterakan, bahwa kedjadian sematjam itu pernah berlaku dimasa Nabi, dan Nabi memutuskan perkara seperti jang diputuskan oleh Ibn Mas'ud. Alangkah gembiranya Ibn Mas'ud itu mendengar laporan Ibn Jasar, belum pernah kelihatan ia segenabira itu sesudah menentj Agamsa dalam (hadis *Hasdi*).

Kadang-kadang terdjadi pula seorang sahabat memutuskan hukum tidak sesuai dengan Sunnah Nabi. Abu Hurairah pernah menetapkan, bahwa seorang jang djomb tidak diperkenankan berkuasa siang hari, dan pendirian ini lalu dirubahnja sehingga ia mendengar keterangan-keterangan dari beberapa isteri Nabi jang semuanya Ahmad Azhar, (*Dhuha' Islam*, I : 156).

Dalam bahagian pertama sudah kita bajangkan, bahwa pendapat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain mungkin berbeda, karena perbedaan pengetahuannya mengenai utjapan dan perbuatan Nabi, bergantung kepada mereka yang melihat dan mengetahuinya atau tidak melihat dan mengetahui, mungkin kemudian mendapat keterangan dari sahabat yang melihatnya. Maka dengan demikian kita djumpai dalam suatu penetapan hukum fatwa sahabat yang berbeda-beda. Begitu djuga kita dapati, bahwa meskipun sesuatu hadis sudah diakui sahnya dan dapat diterima, masih terdapat pandangan sahabat yang berlain-lain tentang hadis itu. Djelas kelihatan tentang paham sahabat yang berbeda-beda ini dikala mereka menafsirkan dan menta'wilkan ayat-ayat Qur'an, sebab-sebab turunnja, mengenai nasich dan mansuch, dll, sebagaimana nasich dan mansuch dalam hadis Nabi, karena ada yang mereka ketahui dan ada yang mereka tidak ketahui, misalnya mengenai hukum berlari dan tawaf, hukum nikah muth'ah dan hukum berdiri untuk menghormati djenazah.

Dalam masa Tabi'in bertambah pula fatwa dalam kejadian-kejadian yang tidak berlaku dalam masa Nabi dan Sahabat, baru didjumpai sekarang dalam masa Tabi'in. Maka Tabi'in yang besar-besar ini pun mempunyai pikiran sendiri-sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam menta'wilkan hadis-hadis Nabi, dalam menilai fatwa-fatwa sahabat yang sudah dikemukakan, dan bahkan dalam memilih dan menguatkan sesuatu fatwa sahabat itu. Kita lihat misalnya ada Tabi'in yang lebih mengutamakan perkataan Abdullah ibn Mas'ud daripada fatwa orang lain, ada yang lebih menghargakan pikiran-pikiran Ali bin Abi Tha'ib dan pendapat-pendapat Ibn Abbas daripada orang lain. Maka terdjadilah suatu tjara pemilihan, *tardjih*, untuk dikuatkan sesuatu fatwa, terutama mengenai sahabat dan Tabi'in dalam sesuatu negeri tertentu, dimana terdapat banyak murid-muridnya atau orang-orang berguru kepadanya.

Murid-murid yang beladjar kepada Tabi'in ini dinamakan Tabi'in tabi'in, diantaranya terdapat orang-orang besar yang diharapkan fatwa dan pendapatnya.

Djika kita selidiki kepada sedjarah perkembangan idjtihad dan menggunakan pikiran dalam menetapkan sesuatu hukum, kita terpaksa kembali dahulu kepada zaman pertama. Yang merupakan guru ulama-ulama di Madinah itu ialah Umar bin Chatab, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar, Siti Aisjah, Ibn Abas dan Zaid bin Sabit. Sebagai murid-muridnya ialah diantaranya yang terkenal Sa'id bin Musajjab, Salim bin Abdullah bin Umar, dan murid-murid mereka ini dalam generasi berikutnya ialah Az-Zuhri, Jahja bin Sa'id, Rabi'ah Ar-Raji, sedang dalam generasi dibelakang ini terkenal Malik, kepala rombongan ahli hadis, salah seorang yang banyak mengetahui tentang penetapan hukum Umar bin Chatab, tentang utjapan-utjapan Abdullah Ibn Umar dan keterangan-keterangan dari Sitti Aisjah.

Sementara itu di Kufah djuga terdapat sahabat-sahabat besar, seperti Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, jang dalam generasi berikutnya disusul oleh Sjura'ih dan Asju'bi, dalam generasi berikutnya oleh Al-Qamah dan Ibrahim An-Nacha'i, disambung kemudian oleh Abu Hanifah, kepala ahli Raji, jang kemudian membentuk suatu mazhab fiqh tertentu, jang banjak menggunakan akal dan fikiran dalam menetapkan sesuatu hukum, sebagai akibat dan pengaruh perkembangan paham Mu'tazilah disekitarnya. Ahmad Amin dalam kitabnya jang kita sebutkan diatas (178) membenarkan, bahwa paham-paham ilmu kalam banjak mempengaruhi tjara berpikir Abu Hanifah. Ia mentjeriterakan dalam halaman tersebut, bahwa pada hari-hari pertama ia beladjar dalam ruang Mutakallimin dalam mesdjid Kufah, disamping ia mengikuti djuga sebagai murid ruang fiqh, ruang sja'ir dan sastra dan ruang nachu, dimana orang membitjarkan tentang qadha dan qadar, tentang kufur dan iman dll. masalah ilmu kalam. Al-Makki mentjeriterakan dalam „*Manaqib Abi Hanifah*“ (55), bahwa Abu Hanifah rapat sekalj hubungannya dengan Hummad bin Abi Sulaiman, dan dalam kitab itu djuga (59) dikutip perkataan Abu Hanifah sendiri, jang pernah mengutjapkan : „Aku ini seorang jang dikurniai Tuhan kesenian berdebat dalam ilmu kalam, lama masanja aku menjerang dan menampik tangkisan orang-orang besar, kebanyakan dari Basrah. Aku memasuki kota Basrah tidak kurang dari duapuluh kali diantaranya aku pernah tinggal disana setahun lamanya. Aku pernah bertengkar dengan golongan-golongan ilmu kalam, dan oleh karena itu memahami perbedaan antara Chawaridj, Abadhijah, Sufrijah dll jang kutentangnja Aku menganggap ilmu kalam itu suatu ilmu jang utama, tetapi kemudian aku ketahu, djika banjaklah kebaikan didalamnya, tentu ilmu ini terdapat pada golongan-golongan salaf dan salih, maka kutinggalkan pertengkaran ini“ (lih. djuga Ahmad Amin, *Dhuhal Islam*, Mesir 1952 178-179). Tidak sadja berhubungan dengan lingkungan tempat kelahirannya. tetapi djuga keturunannyaupun Abu Hanifah banjak sedikit mendorong dia kepada menggunakan akal lebih banjak sebagai alat berdjuang dalam kalangan bangsa Persi jang dihadapinja di Kufah, tempat lahirnja dan di Irak atau Basrah tempat ia berdjuang.

Terutama disekitar Irak pengaruh Abu Hanifah besar, sebagaimana Malik dengan ilmunja pernah beroleh pengaruh penghargaan kepada guru-gurunya, dan melekatkan penghargaan kepada mereka lebih dari pada kepada jang lain. Pernah Abu Hanifah dalam suatu sidang perdebatan mengatakan, bahwa Ibrahim An-Nacha'i (di Kufah) lebih mahir dalam ilmu piqh daripada Salim bin Abdullah bin Umar (di Medinah), dan djika tidak karena keutamaan sahabat katanja, ia akan mengatakan Alqamah lebih utama daripada Ibn Umar. Demikianlah kita lihat, bahwa sebagaimana Malik adalah seorang jang alin dan me-

ngetahui sungguh-sungguh tentang hadis-hadis di Madinah, tentang penetapan-penetapan hukum oleh sahabat-sahabat disana, tentang fatwa dan perkembangan pikiran mereka. Kita lihat Abu Hanifah adalah seorang yang alim dan mengetahui sungguh-sungguh pula tentang penetapan-penetapan hukum-hukum oleh Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dll sahabat yang pernah ada di Irak, begitu djuga seorang yang mengikuti dari dekat paham-paham Tabi'in yang besar-besar yang terdapat di Kufah. Dikala datang masanja meletakkan hukum-hukum itu dalam karangan tertulis, terutama dalam masa Abbasijah, kita lihat segera Malik menuliskan kitabnja yang terkenal, bernama *Al-Muwatta*, dan ulama-ulama Irakpun mentjatat fatwa-fatwanja dalam kitab-kitab yang tidak ketjil.

Memang perbedaan menjolok sangat terhadap penggunaan akal. Ulama-ulama Madinah, seperti Sa'id bin Musajjab dan Az-Zuhri, membentji Ra'ji atau pendapat akal dalam hukum, mendjauhi fatwa tjara demikian, yang dihitunja sebagai suatu kesukaran tetapi ahli Irak tidak ada djalan lain karena kekurangan bahan hadis dalam penetapan hukum. Kekurangan ini terasa bagi ulama-ulama Kufah dan Irak, dan oleh karena itu digerakkanlah usaha untuk merantau kedalam banjak negara, yang didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi, untuk mentjatat hadis-hadis yang tidak terdapat di Madinah dan di Irak. Maka berangkatlah orang-orang itu, baik dari Irak maupun dari Madinah, ke Sjam dan ke Mesir serta ketempat-tempat yang lain, mentjatat dan membukukan hadis-hadis yang tersimpan pada sahabat-sahabat Nabi yang telah bertaburan dimana-mana.

Salah satu daripada usaha untuk mengurangi pertentangan paham ialah menjelidiki orang-orang yang menjampaikan hadis itu, yang dinamakan *rawi*, hendaknja lengkap ilmunja dan benar mengenai persoalan dari kedua tempat itu masih kembali berpegang kepada perkataan sahabat dan Tabi'in, bagaimanapun sederhananja, djika tidak pula terdapat yang demikian itu, maka mereka kembali kepada sumber yang tidak pernah dipertengkarkan, jaitu Qur'an dan Sunnah, meskipun berbeda tafsirnja dan ta'wilnja.

Dari uraian yang kita sebutkan diatas kelihatan kepada kita, bahwa ulama-ulama Irak ini memberi tjorak filsafat manthik kepada ilmu piqhnja, berluas-luas dalam penetapan hukum dsb., bahkan ada ahli-ahli hukum mereka yang lebih banjak menggunakan rasa keadilan hukum, *zauq qanuni*, untuk lebih mendekati keadilan dan melaksanakan kemaslahatan, sehingga mereka seolah-olah keluar dari pada hukum nas yang ada, yang oleh Ahli Hadis dinamakan „*tachridj*”.

Ternjata ada menjolok dua aliran paham dalam fiqh. Pertama orang sangat kuat memegang hadis, sehingga mereka menolak qijas sama sekali dan berbitjara dengan pikiran atau ra'ji, memutuskan sesuatu dengan fatwa yang terdapat nasnja dalam Qur'an dan hadis; tidak mau

membitjarakan masaalah-masaalah jang tidak ada nasnja, Dapat kita katakan mazhab ini dikepalai oleh Malik di Madinah. Kedua mereka jang lebih menengah tjaranja, membolehkan bekerdja dengan pikiran dalam batas-batas jang tertentu. Pada kepalanja berdiri Abu Hanifah. Ada satu golongan lain jang tidak begitu meletakkan penghargaan kepada hadis, karena katanja riwayatnja itu ditjurigai. Dengan demikian terpaksa dalam masa Abbasijah mengadakan suatu peraturan jang dapat mengatasi semua aliran dalam daerahnja, dan terus-menerus ber-ichtiar untuk mentjari kedekatan diantara mazhab-mazhab jang bertentangan itu, jang baru ditjapai dalam abad jang ke V Hidjah.

Mazhab-mazhab jang banjak ketika itu ialah mazhab Hasan Al-Basri, mazhab Abu Hanifah, mazhab Auza'i, mazhab Sufjan As-Sauri, mazhab Al-Lais bin Sa'ad, mazhab Malik, mazhab Sufjan bin Ujainah, mazhab Sjafi'i, mazhab Ishak bin Rahawiah, mazhab Abu Saur, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Dawud Az-Zahari dan mazhab Ibn Djarir Ath-Thabari, dll., jang bagi tiap-tiap aliran ini mempunyai pendapat-pendapat dan djalan-djalan beridjtihad jang berlain-lainan. Jang mau menjesuaikan pahamnja dengan pemerintah, selamatlah ia, jang tidak mau bekerdja sama dengan pemerintah terkenslah hukuman. Kita lihat, bagaimana ulama-ulama beroleh kedudukan selama ia ta'at kepada pemerintahan Abbasijah dan bagaimana siksaan atau hukuman jang dijatuhkan kepada mereka jang tidak mau kerdja sama, seperti Malik, Abu Hanifah, Sufjan As-Sauri, Ahmad ibn Hanbal dll.

Begitu djuga kita lihat, bahwa tempat dan keadaanpun sangat mempengaruhi penetapan hukum dari ulama-ulama itu. Ulama-ulama di Hedjaz banjak membitjarakan tentang urusan hadji dan sembahjang, sementara ulama-ulama di Madinah dimana terdapat kebun-kebun jang subur mendalam membitjarakan urusan tanah, urusan buah-buahan, urusan zakat buah dan lain-lain, sedang ulama Irak banjak membitjarakan soal-soal rampasan, soal-soal perkawinan tjampur, dan soal-soal bea tjukai, sedang ulama-ulama di Mesir, termasuk Sjafi'i mengambil sebagai pembijtaraan banjak persoalan-persoalan jang berlaku disana.

Kita ketahui bahwa Sjafi'i pernah mempeladjarai aliran Malik dan pernah djuga mempeladjarai tjara Abu Hanifah berpikir. Maka dalam kehidupan Sjafi'i dapat kita pisahkan pada mula pertama dua aliran dan tjara berpikir, pertama tjara Irak, terdekat kepada paham Abu Hanifah, disebut „*Qaul Qadim*” dan kedua tjara Malik berpikir, jang dapat berpegang kepada hadis sadja, dan dengan pengalaman daripada kedua gelombang pikiran ini kemudian di Mesir ia mentjiptakan suatu pendekatan tjara berpikir jang dinamakan „*Qaul Djadid*”. Di Irak ia dibantu oleh Az-Za'farani, Al-Karabasi, Bu Saur, Ibn Hanbal, Al-Laghawi, dan di Mesir ia dibantu oleh Al-Buwaiti, Al-Lazani, Rabi al-Muradi. Di Irak ia berdjuaug dalam kemiskinan dan kesukaran, kemudian ia berangkat ke Mesir untuk mengubah nasibnja, agar kehidupan-

nja lebih baik dan perjuangannya lebih sempurna. Di Irak orang menggunakan pikiran, di Mesir terdapat lapangan imam lebih luas. Oleh karena itu tatkala ia hendak berangkat ia bertanja dalam sjainja :

Diriku hendak melajang ke Mesir,
Dari bumi miskin dan fakir,
Atau tak tahu hatiku berdesir,
Djajakah aku atau tersingkir.
Djajakah aku atau kalah,
Tak ada bagiku suatu gambaran
Menang dengan pertolongan Allah,
Atau miskin masuk kuburan.

Demikian Imam Sjafi'i bersja'ir, tatkala ia hendak melangkahakan kakinja ke Mesir. Sja'ir Arab ini berasal dari temannya Az-Za'farani, jang mendjawab bahwa kedua-duanja ditjapai oleh Muhammad Idris Asj-Sjafi'i, baik kekajaan jang menghilangkan kemiskinannya, maupun kedjajaan jang membuat penganut mazhabnja ratusan kali lipat ganda daripada jang terdjadi didaerah Mu'tazilah itu. Untuk mentjegah dan menjalurkan perselisihan paham Sjafi'i segera menulis *Usul Fiqh*, jang mengatur tjara menetapkan sesuatu hukum fiqh menurut sumber-sumbernja, sehingga dengan buku ini nama Asj-Sjafi'i mendjadi harum sekali diantara nama-nama mudjtahid dan ahli mazhab ketika itu. Orang memperbandingkan djasanja dengan usaha Aristoteles, dalam mentjiptakan ilmu manthiek atau Chalil bin Ahmad dalam karyanja ilmu 'Arudh. Meskipun ada orang sebutkan usul fiqh pernah dikarang oleh Muhammad bin Hasan, dari mazhab Manafi, tetapi karya ini tidak beroleh nama jang populer seperti usul fiqh karangan Asj-Sjafi'i, jang termuat djuga garis-garis besarnya dalam kitab *Al-Umm*.

Pada lain tempat akan kita bitjarakan perbandingan mazhab-mazhab ini antara satu sama lain, tetapi disini kita tjukupkan dengan mengemukakan, betapa pengaruh tjara berpikir Mu'tazilah masuk kedalam ilmu fiqh.

SEBAB-SEBAB PERTIKAIAN DALAM ISLAM

Kita sudah menjelaskan, bahwa aliran-aliran dalam Islam yang pendiriannya berbeda antara satu sama lain, dapat dibahagi atas tiga golongan golongan i'tikad, golongan siyasat dan golongan fiqh atau hukum. Sebab-sebab umum mengenai perbedaan dalam tjara berpikir manusia juga sudah kita perkatakan. Dalam bahagian ini akan kita jelaskan sebab-sebab husus yang melahirkan perbedaan paham dalam kalangan umat Islam, sehingga menjadi beberapa banjak aliran, meskipun dalam pokok-pokok agamanya mereka bersatu dan tidak berbeda.

Diantara sebab-sebab itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Mazahibul Islamiyah* (Mesir, t. th.), ialah yang dinamakan *asabijah al-'arabijah*, tjinta bangsa yang sempit atau chauvinisme dan tjinta kabilah atau suku keturunan, yang terdjadi dalam masa djahiliyah sedjak berabad-abad sebelum Islam dan yang dibasmi oleh Nabi Muhammad dengan adjaran Islam. Ingat sadja pertentangan antara Bani Hasjim dan Bani Umajjah di Mekkah dan pertentangan antara kabilah Aus dan Chazradj di Madinah. Djuga kejakinan bangsa Arab bahwa mereka lebih mulia daripada lain, lebih tinggi nilainya dari Adjam, memainkan rol yang penting dalam pertentangan.

Dalam masa hidup Nabi semua itu tidak terdapat lagi. Usman-bin Affan dari Bani Umajjah dipungut menjadi menantunja dan Quraisj diperangi sampai Abu Sufjan tunduk kepada Islam, nama Aus dan Chazradj tidak terdengar lagi, diganti dengan nama Anshar, begitu djuga orang-orang Bani Hasjim dan Bani Umajjah yang telah turut bersama Nabi diberi bernama Muhadjirin, yang dapat menghilangkan perbedaan satu sama lain. Muhammad membawa adjaran: „Bukan golongan kami mereka yang chauvinistis. Semua kamu dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Adjam ketjuali karena taqwa kepada Tuhan”. Qur'an menenangkan: „Wahai manusia. Kami djadikan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami djadikan kamu bersuku-suku dan berkabilah-kabilah agar kamu berkenalan satu sama lain” (*Qur'an*).

Oleh karena itu tidak terdapat pertentangan yang menjolok dalam masa Nabi diantara semua golongan umat Islam. Tetapi sesudah Nabi wafat, terutama dalam masa pemerintahan Usman bin Affan, perasaan kesukuan Arab ini timbul kembali, dan rasa kesukuan ini menjadi salah satu sebab pertentangan paham dikemudian hari. Perbedaan paham antara Bani Hasjim dan Bani Umajjah kemudian merupakan perbedaan paham antara Chawaridj dan aliran-aliran lain. Aliran Chawaridj ini paling banjak tersiar dalam kalangan kabilah Rabi'ah, tidak ada dalam kabilah Mudhribah, dan permusuhan antara dua suku ini dikenal oleh sedjarah dalam masa djahiliyah. Dalam masa Islam terpendam, tetapi sesudah wafat Nabi, lahir kembali dalam bentuk Chawaridj.

Diantara sebab pertentangan politik ialah *rebutar chalifah* sesudah Nabi wafat. Persoalan ialah siapa yang berhak menjadi chalifah sesu-

dah Nabi wafat, orang Ansharkah (Aus atau Chazradj), orang Muhadjirinkah (Bani Hasjim atau Bani Umajjah), atau sembarang orang Islam? Orang Anshar berkata : „Kami jang memberikan tempat kalian berdjuaug, kami turut merebut kemenangan, dan oleh karena itu kami-lah orang jang berhak mendjadi chalifah”. Orang Muhadjirin mendjawab : „Kami lebih dahulu memeluk agama Islam dan oleh karena itu kami jang lebih berhak”.

Njaris terdjadi pertumpahan darah jang berarti hantjurnja Islam. Untunglah orang Anshar imannja kuat dan mengalah, sehingga terpi-lihlah Abu Bakar sebagai chalifah pertama. Tetapi persoalan tidak ha-bis sekian. Aliran-aliran membitjarakan, siapakah jang berhak mendja-di chalifah pertama itu, dari orang Quraisjkah, dari keturunan Ali bin Abi Thalibkah atau dari sembarang orang jang tjakap tidak memandang kabilah dan keturunan? Lalu lahirlah Chawaridj, lahirlah Sji'ah dll.

Pengaruh agama lama, baik Jahudi, Nasrani atau Madjusi, tidak sedikit membawa perbedaan paham dalam Islam. Ada dua matjam pe-nganut agama lama jang masuk kedalam Islam.

Pertama mereka jang kemudian jakin sungguh-sungguh akan kebe-naran Islam. Tetapi meskipun demikian bekas-bekas kejakinan agama lama tidak mudah ditinggalkan, baik jang berupa tjeritera-tjeritera maupun kebiasaan dalam bergaul dan beribadat, dengan tidak sengadja mereka selundupkan kedalam adjaran Islam. Terutama pengaruh mere-ka, jang kemudian dalam Islam mempunyai kedudukan sebagai sahabat, tidak sedikit, seperti Wahab bin Munabbih, Ibn Djuraidj, Suhaib dan Salman Farisi. Banjak tjeritera-tjeritera jang kemudian terkenal de-ngan Israilijat Nasranijat dan Madjusiat, berasal dari mereka sematjam itu. Sedang utjapan-utjapan dan perbuatan sahabat itu merupakan ke-terangan-keterangan penting bagi pengulasan hukum-hukum Islam se-landjutnja.

Kedua disamping mereka jang datang memeluk Islam dengan ichlas terdapat mereka jang masuk kedalam Islam tidak dengan kejakinan, te-tapi dengan maksud hendak memetjah-belahkan umat Islam dari da-lam. Mereka jang masuk Islam dengan terpaksaun bergerak kedjuru-san memetjah-belahkan Islam. Keturunan-keturunan Jahudi jang per-nah dihukum atau merasa ditugikan dalam masa Nabi, sesudah melihat kelemahan Islam, turut berusaha menghantjurkan Islam dari dalam, seperti jang terdjadi dengan Abdullah bin Saba' jang mendirikan aliran Sji'ah Saba'ijah dan mempropagandakan bahwa Ali bin Abi Thalib le-bih berhak mendjadi Nabi daripada Nabi Muhammad.

Dalam pada itu penduduk daerah jang dahulu dikalahkan oleh orang Islam dikala mereka tidak bersenang hati dengan radja-radja Arab, se-perti Persi, berusaha mengadakan gerakan dibawah tanah atau gerakan bathin, untuk menggulingkan radja-radja keturunan asing itu. Lalu masuklah hasrat ini kedalam beberapa aliran tasawwuf jang hidup di Persi itu.

Aliran Sji'ah Saba'ijah jang dibangkitkan oleh Abdullah bin Saba', seorang Jahudi jang berkejakinan akan merobohkan Islam dari dalam, membawa adjaran, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang jang sebenarnya beroleh nur Tuhan dan berhak mendjadi Nabi, sedang Nabi Muhammad hanya merupakan hudjdjah atau bukti kenabian Ali bin Abi Thalib itu. Mengenai aliran-aliran jang menjeleweng ini Ibn Hazm mentjeriterakan dalam kitabnja jang terkenal „*Al-Fisal fil Milal wan Nihal*” setjara pandjang lebar dan djika kesempatan ada akan kita petik djuga hal-hal jang perlu untuk risalah ini.

Lain daripada itu ada faktor lain djuga jang mendjadi sebab timbulnja pertentangan pikiran dalam kalangan umat Islam, jaitu *terdjemah kitab-kitab filsafat* kedalam bahasa Arab dari karangan ahli-ahli pikir Rumawi dan Junani. Penerdjemahan ini membawa banjak pikiran-pikiran baru dalam Islam, mengenai alam, mengenai benda dan mengenai persoalan-persoalan alam jang tidak dapat ditjapai oleh pikiran dan perasaan manusia. Pendirian-pendirian ahli-ahli pikir Junani jang hidup sebelum maupun jang hidup sesudah Nabi Isa dibitjarakan kembali oleh ulama-ulama Islam. Pemikiran setjara filsafat itu memang ada jang mendorongnja, jaitu untuk memetjahkan persoalan-persoalan jang terdapat dalam Islam, terutama jang mengatasi pikiran manusia, setjara filsafat. Tetapi ada pula kerugiannja karena banjak anak-anak Islam jang mula-mula mempeladjadi filsafat Junani itu sebagai suatu ilmu, kemudian lama-kelamaan mendjadi kejakinan dan melahirkan tjara-tjara tertentu dalam pemetjahan soal agama. Maka lahirlah suatu golongan ahli pikir jang membahas itikad Islam setjara filsafat, seperti jang kita lihat dalam kalangan Mu'tazilah, jang menggunakan sumber-sumber filsafat dalam menguraikan persoalan-persoalan kejakinan dalam Islam.

Maka terdjadilah pertentangan paham antara aliran-aliran Mu'tazilah dengan ulama-ulama Sunnah, jang kadang-kadang demikian dja-uhnja sampai merupakan permusuhan dan bunuh-membunuh. Kita dapat melihat kekatjauan ini terutama dalam masa Chalifah Ma'mun, jang memberikan kemerdekaan luas sekali dalam bidang pemikiran akal dan filsafat itu, sebagaimana jang kita kenal dalam sedjarah Ilmu Kalam. Ma'mun sendiri sependjang jang dapat diketahui orang adalah penganut Mu'tazilah jang berkejakinan, jang dalam perselisihan paham selalu dia mengambil tindakan-tindakan jang menguntungkan Mu'tazilah. Memang penggunaan filsafat dan manthiek serta tjara berpikir akal ini menimbulkan suasana perpetjahan dalam kalangan umat Islam, meskipun tidak dapat disangkal bahwa keadaan itu menguntungkan sedjarah Islam dalam bidang filsafat, jang kemudian dapat dinamakan filsafat ketuhanan dalam Islam, jang merupakan sendjata baru dalam menentang serangan-serangan terhadap adjaran Islam dari luar.

Pemikiran-pemikiran filsafat mengenai pokok-pokok persoalan jang mendalam digunakan oleh ulama-ulama Islam dalam masalah-masalah aqa'id jang tidak dapat dipetjahkan dengan akal manusia, untuk men-

tjapai sesuatu pendirian jang kokoh, jang dapat diakui kebenarannya oleh Islam, seperti masalah mengakui adanya atau tidak adanya sifat Allah, masalah kesanggupan manusia melakukan sesuatu disamping kodrat Tuhan dll., dan pembahasan-pembahasan ini membuka pintu luas untuk pertentangan paham, karena berlain-lainan pendapat dan pandangan, berlain-lainan djalan dan tjara jang ditempuh, dan berlain-lainan tudjuan dan hasil jang akan diperoleh. Persoalan-persoalan ini kita dapati dalam ilmu kalam.

Tidak boleh kita lupakan pula, bahwa *kissah-kissah dan tjeritera-tjeritera* jang mendjadi pokok pembahasan, setengahnja berasal dari agama dan kejakinan lain, setengahnja berasal dari tachjul dan churafat dari nenek moyang, jang dimasukkan kedalam Islam dan diterangkan kepada umum dalam mesdjid-mesdjid disamping adjaran agama. Tjara bertjeritera ini timbulnja dalam masa pemerintahan Usman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menentang sangat adanya tjara penjampaian kisah-kisah ini sebagai keterangan agama dan pernah mengusir muballigh-muballigh dari mesdjid, jang menggunakan tjara ini. Dalam masa Bani Uniajjah tukang-tukang tjeritera sematjam itu bertambah banjak, diantaranya ada jang baik dan ada jang tidak baik, dan dengan adanya kisah-kissah itu termasuklah kedalam tafsir-tafsir dan kitab-kitab tarich, apa jang dinamakan Israilijat dan Nasranijat, kadang-kadang oleh orang-orang jang terpenting, jang dikemudian hari dianggap sebagai agama. Tjeritera-tjeritera ini kemudian tersiar kepada umum dengan akibat jang tidak baik, diantara lain, jang mentjampur adukkan antara hadis dengan dongeng-dongeng itu.

Kita ketahui, bahwa dalam Al-Qur'an disamping ayat-ayat hukum terdapat ajat-ajat mutasjabihat, jaitu ayat-ayat Qur'an jang kebanjarkannya mentjeriterakan keadaan Tuhan dan keadaan hari kemudian, jang ada keserupaannya dengan manusia sekarang ini. Penafsiran ayat-ayat ini dan penta'wilannya menumbuhkan pertikaian paham dalam kalangan ulama, masing-masing menggunakan akalnja untuk mentjapai hakikat maknanya. Maka terdjadilah perbedaan paham dalam tafsir dan Ta'wil, jang satu berlainan dengan jang lain. Segolongan ingin memberi Ta'wil, agar dapat diterima pengertiannya oleh akal manusia, segolongan lagi tidak mau mengutik-utik ayat itu dengan ta'wil dan tidak berpandjang tutur dalam menjampaikannya, karena memang tidak dapat tjapai oleh otak manusia. Memang Qur'an sudah memperingatkan adanya perpetjahan ini dengan firman Tuhan : „Ialah Tuhan jang menu-runkan kepadamu kitab, setengahnja mengandung ayat-ayat hukum, jang merupakan pokok-pokok isi kitab itu, dan jang lain ayat-ayat keserupaan. Mereka jang dalam hatinja ada keragu-raguan mengikuti ayat ayat keserupaan itu, dan dengan demikian menimbulkan fitnah dan membangkitkan matjam-matjam ta'wil, sedang tidak ada jang mengetahui ta'wil jang sebenarnya melainkan Allah djua. Orang-orang jang mendalam ilmunja dalam hal ini hanja berkata : „Kami pertjaja ten-

tang ayat-ayat itu dan kami pertjaja bahwa semuanya datang dari Tuhan kami, tidak ada yang mengingatkan demikian itu ketjuali orang-orang yang mempunyai pengetahuan". (Qur'an, Al-Imran, ayat 7).

Penetapan-penetapan hukum sjar'at djuga merupakan pokok perbedaan paham, bukan dalam Qur'an dan Sunnah, tetapi dalam memperdjelas perintjiannya atau dalam mentjari suatu penjelesaian hukum yang tidak terdapat dalam kedua sumber Islam, Qur'an dan Sunnah. Dalam menetapkan sesuatu hukum memang digunakan ayat Qur'an atau Sunnah, tetapi orang berbeda dalam memahami ayat Qur'an itu dan sahabat-sahabat berbeda pula dalam menjampaikan sesuatu mengenai sunnah yang dialaminja. Maka terdjadilah perbedaan dalam mendjatakan sesuatu hukum mengenai perintjian itu, terutama mengenai persoalan-persoalan baru dalam kehidupan manusia yang tumbuh disana-sini dalam daerah Islam yang sudah meluas itu. Sudah kita katakan, bahwa dalam pokok-pokok agama, yang dinamakan *usuluddin* atau hukum yang sudah djelas dalam sumber pokok, ulama-ulama tidak berselisih paham satu sama lain, tetapi dalam pendjelasan lebih landjut, dalam tjabang-tjabang hukum, yang dinamakan *furu'uddin*, mengenai halal dan haram, wadjib dan sunat dsb. ulama-ulama menggunakan idjma', qijas, pikiran dan akal dsb. dan oleh karena itu penetapan hukumnya berbeda-beda satu sama lain, dan dengan demikian lahirlah golongan-golongan dalam hukum, yang dinamakan mazhab fiqh, seperti Hanafi, Sjafi'i, Maliki, Hambali, dll.

Setengah orang yang besar tasamuhnja atau luas dadanja, perbedaan pendapat dalam hukum *furu'* itu tidak mendjadikan kegelisahan, karena Nabipun sudah pernah mengatakan, bahwa : perselisihan pendapat antara umatku adalah merupakan rachmat.

Umar bin Abdul Aziz dalam menghadapi pertikaian paham antara sahabat-sahabat dalam persoalan *furu'*, berkata : „Aku tidak suka, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu tidak berselisih paham satu sama lain, karena djikalau semua tjeritera itu sama dan bersamaan, maka bidang bergerak manusia mendjadi sempit. Sahabat-sahabat itu adalah imam-imam yang lajak diikuti, dan oleh karena itu, djika seorang menggunakan utjapan untuk amalnja, adalah merupakan sunnah djuga" (*Al-Itisham*, karangan Sjathibi, dj. II, hal. 11).

PERPETJAHAN DALAM ISLAM

Dalam masa Nabi tidak ada perpetjahan dalam kalangan umat Islam, begitu djuga dalam masa Salaf, jaitu masa sahabat dan tabi'in dalam pimpinan Nabi. Pengikut Nabi ta'at dan melakukan adjaran-adjaran Islam dengan tjara jang sederhana, sebagaimana jang diterangkan olehnja. Apa jang tidak diketahui mudah ditanjakan kepadanja atau kepada sahabat-sahabat jang masih terdapat dimana-mana.

Perpetjahan terdjadi dihari-hari kemudian, dan perpetjahan ini atau lebih tepat kalau kita namakan perselisihan paham dalam Islam pernah digambarkan oleh Nabi dalam beberapa utjapannja. Maka terdjadilah sekitar abad kedua dan ketiga Hidjah golongan-golongan dan aliran-aliran dalam Islam, jang biasa dinamakan *mazhab*, jang satu berlainan pendiriannja daripada jang lain.

Golongan-golongan ini dapat kita bahagi atas tiga bahagian, pertama *mazhab i'tikad*, jang satu sama lain berlainan pendiriannja mengenai aqidah atau kejakinan, seperti persoalan *djabar*, manusia terpaksa berbuat sesuatu karena sudah ditakdirkan Tuhan, seperti *ichtiar*, manusia mempunyai kemauan jang bebas dalam mengerdjakan sesuatu perbuatannja, karena Tuhan hanya mendjadikan manusia, tidak mendjadikan perbuatannja, dan persoalan-persoalan lain sekitar perselisihan paham, ulama Kalam atau Mutakallimin. Tetapi dalam kesemuanja tidak terdapat perlainan pendapat dalam pokok-pokok kejakinan Islam, seperti bahwa Allah itu satu tunggal, Muhammad itu Rasul Tuhan, Qur'an itu diturunkan daripada Allah dsb.

Kedua *mazhab siyasat*, jang mempunyai pendirian-pendirian berbeda dalam persoalan chalifah atau orang-orang jang akan memimpin umat Islam sesudah wafat Nabi. Meskipun persoalan ini adalah persoalan idjtihad, tetapi beberapa golongan meletakkan persoalan chalifah itu dalam kejakinan jang harus dianut oleh pengikut-pengikutnja.

Dalam pada itu golongan *mazhab* jang ketiga dinamakan *mazhab fiqh*, jaitu golongan jang menumpahkan perhatian kepada membuat peraturan-peraturan antara manusia dan Tuhan, jang diramakan ibadat, merupakan pendjelasan jang terperintji daripada Qur'an dan Sunnah Nabi, dan peraturan-peraturan jang mengatur hidup antara manusia dengan manusia, jang dinamakan mu'amalat. Dengan adanja aliran-aliran ini banjak orang menjangka ada perpetjahan dalam Islam, tetapi sebenarnja perpetjahan dalam arti kata jang sesungguhnya tidak ada. Karena seperti jang kita katakan diatas semua pertikaian paham antara satu dan lain mazhab tidak mengenai pokok-pokok agama, *lub-buddin*, tetapi mengenai pengulasan atau perbedaan tjara berpikir jang terdjadi karena sebab-sebab jang memang sudah ada pada manusia. Kita ketahui bahwa manusia itu tidak dapat berpikir dalam satu tjara jang sama menghadapi sesuatu persoalan. Sedjak ia lahir manusia itu sudah mempunyai suatu pandangan filsafat jang tertentu terhadap dunia ini, jang berlainan tjoraknja antara satu sama lain.

Perlainan tjara berpikir manusia itu melahirkan pendapat jang berlain-lainan dalam satu soal jang sama, ada jang mendekati filsafat, ada jang mendekati masjarakat, perekonomian dll. Lalu terdjadilah tindjauan manusia jang berbeda-beda.

Sebagaimana dalam filsafat, dalam agamapun persoalan jang dihadapi tidak terlepas daripada tiga pokok, manusia, alam dan Tuhan. Persoalan ini adalah persoalan jang sulit jang sudah menimbulkan banjak ahli pikir dari zaman kezaman dalam mentjari hakikatnja terutama mengenai *persoalan-persoalan mendalam* jang bersangkutan-paut dengan ketuhanan, jang mengatasi tjara berpikir manusia, sangatlah sukarnja akan dapat membawa manusia itu kepada hakikat kebenarannja.

Plato melukiskan perumpamaan manusia dalam mentjari sesuatu hakikat seperti beberapa orang buta jang hendak mengetahui bagaimana rupa seekor gadjah. Ada seorang jang meraba belalainja, lalu mengatakan, bahwa gadjah itu seperti ular. Jang lain terpegang telinganja, lalu mengambil keputusan bahwa gadjah itu seperti tampan. Pendapat-pendapat itu disangkal oleh seorang buta jang kebetulan memegang kaki gadjah, dan ia lalu berkejakinan, bahwa gadjah itu seperti sebatang pohon. Jang lain memegang punggungja dan mengatakan bahwa gadjah itu seperti gunung. Demikianlah terdjadi perselisihan pendapat diantara mereka jang mentjari kebenaran dengan alat-alat jang kekurangan itu.

Socrates mengatakan : „Apabila sudah diketahui tempat pertikaian paham, hilanglah pertikaian paham itu”. Mengetahui tempat pertikaian paham itulah jang sangat sukar, lebih sukar lagi bagi manusia jang penuh dengan perasaan.

Kegemaran dan sjahwat manusia merupakan sebab utama djuga dalam terdjadinja perbedaan paham, karena kegemaran dan sjahwat manusia itu atjapkali mempengaruhi tjara berpikirnja, dengan lain perkataan menimbulkan pendapat jang berbeda-beda. Spinoza berkata : „Kegemaranlah jang memperlihatkan kepada kita sesuatu itu tjantik, bukan akal kita”. Kegemaran dan sjahwat itu merupakan anak timbangan jang berat dalam menentukan sesuatu baik dan buruk dalam keadaan dan pikiran. William James berkata : „Sedjarah filsafat adalah sedjarah pertentangan dan perlainan tabiat manusia, perlainan ini menimbulkan tjorak jang berlain-lainan dalam bidang peradaban, kesenian, dan hukum”.

Diantara sebab perbedaan paham manusia ialah *berlainan haluan*, jang menjebabkan manusia itu berlain-lainan pula tjoraknja dalam kehidupan, dalam merindjau sesuatu perkara. Sesuatu jang dianggap baik oleh ahli hukum belum tentu dianggap baik oleh tabib, belum tentu dianggap baik oleh ahli bintang, belum tentu dianggap baik oleh ahli bahasa, oleh ahli ilmu kalani dan oleh ahli filsafat. Meskipun pokok persoalan satu, pembahasan dan perindjauan mereka berbeda-beda karena tudjauan mereka berbeda-beda. Dengan demikian terdjadilah per-

bedaan paham antara ulama ilmu kalam dan ulama ilmu fiqh dalam persoalan Qur'an, karena berlainan maksud yang akan ditudjunja.

Ada suatu sebab yang sangat sukar untuk mempersatukan manusia dalam satu tjara berpikir, sehingga mereka menangkap satu hakikat yang sama, jaitu *tjinta nenek mojang*. Tjeritera nenek mojang berpindah dari mulut kemulut kepada manusia, tidak hanya untuk didengar tetapi djuga lama-lama mendjadi kejakinan dan mendjadi darah daging bagi keturunannja dari masa kemasa. Dongeng-dongeng dan tjeritera itu, meskipun kemudian ternjata tidak benar, sudah mendjadi kejakinan, sudah mendjadi tachjul yang sukar dikikis dari hati dihilangkan pengaruhnja dari tjara berpikir manusia. Atjapkali kejakinan-kejakinan sematjam itu mendorong akal seseorang untuk menjatakan baik buruknja sesuatu. Maka terdjadilah sifat ta'assub atau chauvinisme, pendewaan orang-orang tua dan utjapannja yang sukar dihilangkan daripada tjara berpikir yang objektif.

Pelainan dalam *menangkap persoalan* djuga mempengaruhi hakikat kebenaran yang ditjari. Sebuah uraian yang didengar bersama tidak sama dapat ditangkap oleh pikiran-pikiran yang mendengar itu. Tingkat ketjerdasan mempengaruhi tjara menangkap persoalan dengan pikiran itu. Oleh karena penangkapannja berlain-lain, maka tjara berpikirpun berlain-lainan pula dan tindjauan persoalan serta hasilnja tidak semua sama.

Kedudukan dan tjinta kekuasaan sangat besar pengaruhnja dalam mengambil sesuatu keputusan. Apa yang dianggap benar oleh suatu kekuasaan belum tentu dianggap demikian oleh kekuasaan yang lain, karena yang demikian itu berlainan kepentingannja, berlainan maksud-maksud yang mendorongnja. Suatu persoalan yang dianggap baik oleh rakjat belum tentu dianggap baik oleh suatu kekuasaan, yang memperhitungkan keamanan negara dan kepentingan sesuatu golongan ketjil. Demikian pula sebaliknya.

Perbedaan-perbedaan umum ini banjak sedikitnja mempengaruhi aliran-aliran dalam Islam, yang tumbuh sekitar abad ketiga dimana daerah Islam sudah mendjadi demikian luasnja, sehingga ia menghadapi persoalan-persoalan yang aneka rupa dan aneka kepentingannja. Hukum-hukum fiqh yang tadinja sangat sederhana di Mekkah dan di Madinah dengan persoalan shalat, hadji dan puasa, telah mendjadi sukar bagi daerah Irak dan Persia umumnja, yang harus membahas hukum tawanan, hukum perdagangan, hukum perkawinan dan warisan yang sesuai dengan daerah itu. Sementara sahabat-sahabat Nabi tidak banjak mengeluarkan pernyataan mengenai perkara-perkara dalam tjeritera hari kemudian, orang-orang lain agama yang memeluk Islam mengorek-ngorek persoalan ini, yang memaksakan ulama-ulama harus mentjari alasan-alasan yang dapat menguatkan dalil-dalil Qur'an dan sunnah Nabi. Demikianlah selandjutnja persoalan-persoalan itu, sehingga terdjadilah kemadjuan dalam tjara berpikir, yang membuahkan lahirnja perbedaan paham dan pendapat didalam Islam.

ALIRAN SALAF

Aliran Salaf ini lahir kembali dalam abad ke IV H., digerakkan oleh penganut-penganut Hanbali, yang mengaku bahwa kejakinan berdasarkan pendirian Ahmad bin Hanbal, yang mula-mula ingin menghidupkan kembali ajaran Islam menurut kejakinan Salaf dan membasmi aliran-aliran yang bertentangan dengan itu.

Aliran Salaf ini digerakkan kembali dalam abad yang ke VII H. oleh Ibn Taimijah, yang menjadikan aliran itu bahan terpenting dalam penjiaran agamanya. Kejakinan ini mendapat sambutan dalam abad ke-XII H. dari Muhammad bin Abdulwahab, yang dengan bantuan keluarga radja Alsa'ud menjiarkan agama ini dengan kekerasan.

Pembitjaraannya berputar sekitar tauhid, perkara penta'wilan ayat-ayat mutasjabihat dalam Qur'an, perkara berdo'a dikuburan, masaalahan masaalahan yang sebenarnya sudah pernah lahir dalam abad yang ke IV H.

Dengan ringkas orang menjebutkan, bahwa persoalan antara As'jari dan Salaf beredar sekitar pendidikan menjatukan Tuhan. (*wahdaniyat*) yang sebulat-bulatnja. Orang-orang Salaf menganggap persoalan *wahdaniyat* ini adalah dasar pertama dari Islam. Persoalan ini dibagi atas tiga pembitjaraan, pertama *wahdaniyat zat dan sifat Tuhan*, kedua *wahdaniyat machluk dan tjiptaan*, dan ketiga *wahdaniyat dalam ibadat*.

1. Wahdaniyat zat dan sifat.

Semua aliran Islam sependapat, bahwa Allah Ta'ala itu satu tunggal, tidak dapat diperbandingkan dengan sesuatu dan dia mendengar serta melihat. Adapun istilah *tauhid*, *tanzih*, *tasjbi*h dan *tadjsim* yang masing-masing berbunyi menunggalkan, membersihkan, menjerupakan dan memberi badan atau bentuk kepada Tuhan, adalah perkataan-perkataan yang diutjapkan oleh aliran-aliran kedalam Islam. Segolongannya melekatkan suatu pengertian yang khusus untuk perkataan-perkataan itu, yang berlainan dengan aliran lain. Mu'tazilah umpamanya menghendaki dengan tauhid dan tanzih menghilangkan semua sifat Tuhan, dan dengan tadjsim dan tasjbi h menetapkan sifat-sifat itu kepada Tuhan. Djika orang mengatakan, bahwa Tuhan melihat atau bahwa sifat Tuhan berbitjara, mereka lalu menganggap bahwa Tuhan itu diberi tadjsim seperti manusia, sehingga banjak aliran-aliran ahli kalam itu menghendaki dengan pembelaannya tentang tauhid dan tanzih itu menghilangkan sifat-sifat chabarijah dan dengan tadjsim dan tasjbi h menetapkannya.

Ahli-ahli filsafat mempunyai pengertian tentang tauhid yang berlainan dengan apa yang dimaksud Mu'tazilah. Mereka menetapkan Tuhan tidak mempunyai sifat ketjuali djenis salbijah, idhafijah atau yang disusun daripada itu. Yang dikehendaki dengan sifat Salbijah seperti qidam, tidak ada permulaan dan baqa kekal, tidak ada penghabisan dan yang dikehendaki dengan idhafijah ialah seperti sifat pengasuh sekalian

alam, pentjipta langit dan bumi, dan jang dikehendaki dengan sifat murakkabah, jang tersusun dari kedua sifat itu ialah segala sifat jang menentang segala jang baru bagi Tuhan.

Pertikaian paham ulama-ulama dalam pengertian-pengertian seperti itu tidaklah dapat dihukum mengkafirkan satu sama lain, karena pertikaian itu hanja merupakan perlainan pandangan, bukan pertikaian hakiki, dan oleh karena itu orang-orang Salaf tidak mau mengkafirkan orang jang berlainan pendapat dengan mereka, tjuma menamakannja orang-orang jang menjeleweng, jang kedalamnja dimasukkan ahli filsafat, aliran-aliran Mu'tazilah dan orang-orang Sufi, jang memperdjungkan ittihad, bersatu dengan Tuhan dan fana dalam zat Tuhan.

Djika Ibn Taimijah menuduh aliran-aliran diatas ini orang-orang jang menjeleweng, lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah pendirian aliran Salaf jang tidak menjeleweng itu? Ibn Taimijah menerangkan, bahwa mazhab Salaf berpendirian dengan tidak ragu-ragu kebenaran Islam dengan mengimani semua jang ada dalam Qur'an dan Sunnah daripada sifat, nama, tjeritera dan berita, hal dan keadaan Tuhan sebagaimana jang didjelaskan. Mereka yakin, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, hidup dan tegak, mereka yakin bahwa Allah itu satu tunggal, lengkap dan tjakap, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada jang sama dengan dia, mereka mengaku bahwa Tuhan mengetahui lagi bidjaksana, mendengar dan melihat, mengetahui lagi berkuasa, perkasa dan bidjaksana, pengampun dan pengasih, pengampun dan bermurah hati, mempunyai arasj jang djaja, berbuat apa jang dikehendakinja, Tuhan itu awal dan achir, lahir dan bathin, mengetahui segala sesuatu, dia jang mendjadikan langit dan bumi dalam enam hari, kemudian bersemajam diatas arasj, mengetahui apa jang terdjadi di bumi dan apa jang terdjadi diluar bumi, jang turun dari langit dan jang terdjadi dengan itu, ia bersama kamu dimana kamu berada, ia melihat apa jang kamu kerdjakan, pertjaja akan firman Tuhan jang mentjeriterakan, bahwa Tuhan marah kepada orang kafir dan tidak menerima amalnja, rela kepada orang mu'min, marah kepada orang jang tidak pertjaja dan mela'natinja, menentang besar dosanja, Tuhan melindungi orang-orang jang beriman dan Malaikat dengan awan-awannja, Tuhan merdjadikan bumi, arasj, jang kemudian diangkat kelangit berupa asap, bumi dan langit tunduk kepadanja baik sukarela atau terpaksa, dll jang tersebut dalam ayat-ayat Qur'an jang tidak terhitung banjakknja, mengenai zat, asma, sifat dan af'al Tuhan. Orang Salaf pertjaja kepada kesemuanja itu dengan tidak membantah dan mentafsir atau menta'wilkanja untuk disesuaikan dengan akal manusia.

Dengan kejakinan ini orang-orang Salaf itu menetapkan kepertjajaanja kepada apa jang disampaikan didalam Qur'an dan Sunnah-mengenai sifat-sifat Tuhan penondjolannja kepada manusia.

II IBN TAIMIJAH

Kedalam ulama-ulama jang menganggap dirinja Ahlus Salaf termasuk Ibn Taimijah Al-Harrani, jang dalam perjuangannya sangat kelihatan, bahwa ia ingin mengembalikan segala amal ibadah dalam Islam itu kepada Sunnah Nabi Muhammad dan menyesuaikan penetapan kepada perbuatan Nabi, kepada perkataannya, dan kepada suruh tegah jang ditetapkannya.

Maka oleh karena itu dalam ia mentjari kedjadian keterangan-keterangan mengenai riwayat sesuatu sangatlah teliti dan tjermat, sehingga segala sesuatu hukum jang akan diputuskan dan ditetapkannya, sedapat mungkin djanganlah sebesar rambutpun berbeda maksud tudjuan ajat Qur'an dan Sunnah Nabi meskipun penetapannya itu kadang-kadang kelihatan aneh berlainan dengan hasil-hasil idjtihad ulama-ulama besar jang lain.

Pada waktu saja membitjarakan *Wahhabi dan Tauhid*, jang termuat dalam salah satu nomer madjallah Pandji Masjarakat, sudah saja singgung Ibn Taimijah ini dengan adjaran-adjarannya mengerai tauhid dan tjara-tjara pelaksanaan i'tikad, jang sebahagian besar mendjadi pokok pendirian golongan Wahhabi, penganut Abdul-Wahab An-Nadжди.

Meskipun Ibn Taimijah sebenarnya adalah seorang jang termasuk penganut mazhab Hanbali, tetapi ia tidak mau mengikatkan dirinja kepada seluruh tjara berpikir Achmad bin Hanbal, tetapi ia sendiri menganggap dirinja sebagai seorang Mudjtahid fil Mazhab, sebagai imam-imam mazhab jang lain-lain itu dengan kejakinan bahwa menurut adjaran Islam ia berhak penuh berdasarkan Qur'an dan Sunnah menetapkan sesuatu hukum sebagaimana ulama-ulama jang menamakan dirinja Mudjtahid-mudjtahid.

Salah seorang pengarang riwayat hidupnya, Mar'i, menjebut dalam kitab Kawakib jang agak lumajan besarnya, beberapa banjak masalah-masalah, jang menundjukkan perlawanan Ibn Taimijah setjara hebat-hebatan terhadap taqlid dan idjma' ulama-ulama besar jang ternama sebelum zamannya dan jang semasa dengan dia. Dalam sebagian besar kitab-kitabnja kelihatan ia mengikuti ajat Qur'an dan Hadis setjara lahir dan tidak berliku-liku, meskipun ia tidak menganggap suatu kesalahan untuk mempergunakan qijas sebagai salah satu dasar penetapan hukum disamping kedua sumber hukum Islam tersebut, djikalau ternjata perlu dan ada kepentingannya. Ini kelihatan diantara lain-lain pada waktu ia berdebat dan mempertahankan pendiriannya dalam beberapa kitabnja.

Memang tidak mudah mengetahui dengan pasti, diantara amal jang disuruh, jang dikerdjakan atau jang dibenarkan oleh Nabi, sesudah beliau wafat berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, atau sesudah sahabat-sahabat tidak ada lagi, lebih sukar akan mengetahui dengan tegas, mana-mana hukum jang pernah dikemukakan kepada beliau itu dan diputuskannya. Keterangan-keterangan jang diperoleh ha-

njalah melalui mulut kemulut, ada mulut musuh yang membentjinja, dan oleh karena itu memutar balikkan keadaan, ada mulut-mulut djuga, yang oleh karena terlalu amat tjinta tidak melihat lagi penjelewengan, sehingga banjaklah telah menjimpang keterangan-keterangan itu daripada asalnja, sehingga ia telah merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan, sesuatu yang baru (bid'ah), yang tidak ada berasal dari Nabi sendiri, tetapi diselipkan karena dianggap lebih baik atau lebih membesarkan sja'ir agama.

Membatasi diri atau kembali kedalam garis-garis Islam yang sebenarnya, Islam sebagai yang dilakukan oleh Nabi, menurut Ibn Taimijah mendjadi tugas penting daripada ulama-ulama yang merupakan waris Nabi-Nabi itu. Kekurangan djuga djangan, kelebihanpun djuga tidak dikehendaki, karena tiap kelebihan yang dijadikan amal agama itu sesat, dan tiap kesesatan itu membawa pembuatnja masuk kedalam api neraka. Inilah prinsip yang membuat Ibn Taimijah memutarakan otaknja, bagaimana ia dapat mengembalikan umat Islam kepada dua sumber yang mendjadi pokok Islam, jaitu Qur'an dan Hadis.

*Sepandjang yang dapat kita batja, ada dua hal yang sangat dibentjinja, dan oleh karena itu sangat ditentangnja jaitu sjirk dan bid'ah. Tiap ada kesempatan dalam adjarannja, dalam bukunja, diserangnja, siapapun ia yang membawa sesuatu persoalan agama mendekati dua soal itu. Dan oleh karena itu dengan sendirinja ia menghadapi musuh yang tidak sedikit djumlahnja, diantaranya ulama-ulama dan kadi-kadi yang telah ternama dalam hukum Islam.

Salah satu yang sangat menjolok dan mendapat reaksi umum ialah fatwanja, yang berbunyi bahwa menziarahi kuburan Nabi di Madinah, yang umum oleh ulama-ulama dari hampir seluruh mazhab dianggap sunnah, dinjatakan olehnja sebagai satu perbuatan yang tidak ada dasar hukum, suatu perbuatan yang ma'sijat, djika dari djauh hanja sengadja datang menziarahi kuburan Nabi Muhammad itu. Yang demikian itu dengan alasan bahwa Nabi sendiri hanja mengatakan sunnah menziarahi hanja tiga buah mesdjid. Madjidil Haram di Mekkah, Masdjidin Nabawi di Madinah dan Masdjidil Aqsha di Jeruzalem dengan niat ibadah, tetapi tidak kuburan Nabi. Bahkan pernah memperingatkan, agar kuburannja djangan dijadikan mesdjid. Demikian penetapan hukumnja, sedang kebanyakan umat Islam berpendapat bahwa berziarah kekubur Nabi Muhammad itu sunnah adanja.

Banjak soal-soal lain, dimana ia terlibat dalam pertentangan paham dengan ulama-ulama, bahkan dengan sekian banjak aliran-aliran. Diantaranja soal penentuan tempat Tuhan, masaalah talak tiga dan tjinta buta, masaalah zakat yang dapat terpenuhi karena pembayaran pajak negara, masaalah idjma', yang olehnja dianggap tidak terikat dan mendjadikan kufur bila dilanggar, masaalah haram mentjeraikan isteri tidak sah dalam masa haidh, dan lain-lain, ada yang menjokong, tetapi ada djuga yang menjerang habis-habisan, sampai ada yang mengkafirkan dia.

Sebagai anak kelahiran Harran, jang mempunjai sifat-sifat keberanian dan ketegasan, ia tidak pernah tunduk, apa lagi kemudian sesudah ia menjadi ulama dan ahli fatwa Islam, jang disegani, ia tidak pernah ragu-ragu dalam mempertahankan pendirian-pendirian Ahli Salaf. Ia merupakan musuh besar daripada orang-orang jang memasukkan kemasehian dan kemadjusian kedalam Islam, ia menjadi musuh besar dari orang-orang jang membuat amal baru atau bid'ah dalam Islam dan ia merupakan musuh besar terhadap hampir semua mazhab, tidak sadja terhadap ulama-ulama dalam mazhab jang empat, tetapi mazhab-mazhab lainpun tidak ada sebahapun merasa aman terhadap Ibn Taimijah, terutama aliran-aliran Charidjijah, Murdijah, Rafidijah, Qadarijah, Mu'tazilah, Karmatijah, Asj'arijah dan lain-lain. Dikatakannja bahwa Asj'arijah itu sebenarnja tidak lain daripada pertjikan permenungan paham-paham Djahmijah Nedjdjarjah, Zirarijah dan lain-lain. Terutama paham pengertian qadar dalam mazhab Asj'ari sangat ditentangnja, begitu djuga mengenai uraian sifat Tuhan (asma) dan lain-lain.

Bukan sampai disitu sadja, tetapi djuga Umar bin Chattab, Chalifah kedua sesudah Nabi, dituduhnja banjak sekali berbuat salah dalam mentjiptakan bid'ah-bid'ah. Serangan jang bernjak-njala ini terhadap Umar diutjap kannja dalam salah satu pidatonja dalam mesdjid Djabal di Salihijah. Ali bin Abi Thalib, menurut Ibn Taimijah, berbuat 300 kesalahan dalam Islam selama hidup dan selama pemerintahannja. * Memang orang takut di lidah dan pena Ibn Taimijah jang petah dan tadjam itu. Bukan hanya sekedar mengedjek dan membesarkan dirinja, kalau ia menjerang atau mengupas soal, tetapi dengan kejakinan hendak membersihkan Islam dan dengan tjukup alasan untuk membuktikan kesalahan-kesalahan jang dikupasnja.

Selandjintnja Ibn Taimijahpun menjerang setjara berapi-api Al-Ghazali, Muhjiddin Ibn Arabi, Umar ibn Al-Faridh dan umumnja semua golongan Sufi, jang menurut anggapannja membuat-buat tambahan ibadat baru dalam Islam. Terhadap Ghazali serangannja terutama ditundjukkan kepada kitab Al-Munqiz dan kitab Ihya Ulumuddin, karena dalam kedua kitab itu Ghazali banjak sekali memakai hadis dalfi untuk alasan keterangannja.

Dari sudut filsafat Ibn Taimijah menjerang Ibn Sina dan Ibn Sab'in, jang dituduhnja banjak memasukkan paham-paham filsafat Yunani kedalam ajaran Islam. Ia bentanja : „Bukankah filsafat itu membawa kepada sjirk dan melemahkan Islam?“ Ia mengatakan terhadap orang Sufi : „Orang Sufi dan Mutakallimun sebenarnja timbul dari satu djurang jang sama“.

Ibn Taimijah memperingatkan bahwa Islam itu diturunkan untuk memperbaiki paham-paham jang salah, jang dimasukkan orang kedalam agama Jahudi dan Nasrani. Dan oleh karena itu Ibn Taimijah mempersatukan tenagannja untuk menghadapi kedua agama ini, jang

dianggapnja pokok kerusakan dalam Islam. Lalu diserangnja kedua agama itu, lalu diserangnja orang-orang sutjinja, lalu diserangnja geredja-geredja dengan segala aliran pahamnja. Dengan demikian menjalah api jang sangat hebat didaerah Damaskus.

Dan Ibn Taimijah diserang pula dari kiri dan kanan, dari dunia Islam sendiri, dari dunia Kristen dan dari dunia Jahudi. Demikian hebatnja serang-menjerang ilmijah itu sehingga beberapa kali Sutan Islam setempat dan hakim-hakimnja terpaksa tjampur tangan untuk memperlindungi Ibn Taimijah dengan memasukkannja dalam penjara.

Ibn Taimijah telah hilang buat sementara waktu dari mata masyarakat, tetapi penganut pahamnja tumbuh sebagai djamur dimusim hujan, diantaranya Ibn Qajjim, Abdul Wahab Nadjdi dan keluarga keradjaan Saudi.

Siapa sebenarnya Ibn Taimijah jang pernah menggemparkan Asia Ketjil itu?

Nama jang sebenarnya dari pudjangga besar, Ulama besar dan Ahli Hukum besar ini adalah *Taqiuddin Abdul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimijah Al-Harrani Al-Hanbali*. Ia lahir pada hari Senen tgl. 10 Rabi'ul Awal 661 H. atau 22 Djanuari 1263 M di Harran.

Diburu oleh bangsa Mongol, ajahnja pindah ke Damaskus dengan seluruh keluarganya pada pertengahan tahun 1269. Diibu negeri Syria itu Ahmad mulailah mempeladjar agama Islam, jang kemudian ternjata seorang pemuda jang tjakap dan jang tjerdas otaknja dalam mempeladjar segala tjabang pengetahuan Islam. Ia pernah menerima peladjaran dari ajahnja, dari ulama besar Zainuddin Abdul Da'im Al-Mukaddasi, Nadjmuddin ibn Asakir; seorang ulama perempuan Zainab binti Maki, dll.

Belum sampai 20 tahun umurnja, ia sudah menamatkan peladjaran nja, dan tatkala ajahnja meninggal dunia dalam tahun 1282; ia sudah sanggup mendjabat pangkat Professor dalam ilmu hukum Hanbali.

Pada tiap-tiap hari Djum'at ia mengadjar tafsir Qur'an dengan suatu tjara jang sangat mendalam dan sangat menarik perhatian umum. Dengan pengetahuannja jang sangat luas mengenai segala lapangan ilmu, terutama segala lapangan ilmu pengetahuan jang bersangkutan paut dengan penafsiran Al-Qur'an, Ilmu Hadis dengan segala seluk beluknja. Ilmu Fiqh dengan segala tjabang-tjabangnja, begitu djuga ilmu ketuhanan dan ketauhidan dan lain-lain, ia mempertahankan paham ulama-ulama Salaf dan sahabat-sahabat terdahulu jang ketika itu djarang mendapat perhatian alim ulama dan ahli fiqh.

Memang diakui orang ketjerdasan otak Ibn Taimijah dan kelantjaran lidahnja. Tetapi sebanjak jang tertarik kepada tjaranja berpikir dan tjara pengupasannja, sebanjak itu pula orang jang menentangnja dan menaruh kebentjiaan jang terutama disebabkan hilang kekuasaannja

dan popularitet mengenai kedudukannya dalam lapangan hukum Islam. Ada jang namanya dikenal orang sudah berpuluh-puluh tahun, sekali gus dihanturkan oleh Ibn Taimijah dengan alasan-alasan jang tepat dan tak dapat dibantah.

Apalagi pengadjian tafsirnya pada tiap-tiap hari Djum'at itu terbuka bebas untuk debat, maka membandjirilah serangan-serangan dari ulama-ulama tua jang merupakan musuhnya.

Dalam tahun 1292 ia naik hadji ke Mekkah jang membuat namanya lebih harum dan lebih dikenal orang karena perkenalan dengan banjak ulama-ulama besar disana.

Dalam bulan Rabi'ul Awal 699 H. (1299 M) ia pergi ke Mesir, dan disana ia menerima sebuah pertanjaan jang dikirimkan dari Hamah, mengenai sifat-sifat Tuhan. Pertanjaan ini dijawabnya dalam bentuk sebuah fatwa dengan alasan-alasan jang tjukup dan tegas sekali, sehingga fatwa itu membuat seluruh ulama Sjafi'i marah dan tidak beresang hati. Maka seluruh pengikut Sjafi'i itupun bangkitlah menjerangnya, sehingga berakibat kehilangan djabatan Professor bagi Ibn Taimijah. Kehilangan pangkat baginya tak ada artinya asal djanjikan kehilangan kejakinannya dan pribadi. Memang dalam hidupnya atjap kali ia menderita kehilangan kemerdekaan badak, tetapi ia masih selalu puas karena kemerdekaan berpikir masih terus-menerus dimilikinya sampai mati.

Meskipun fatwanja diatas sangat menggemparkan golongan Sjafi'i di Mesir, tetapi ia dalam tahun itu djuga dipanggil ke Cairo dan diserahi suatu tugas maha berat, jaitu menerangkan Perang Sabil atau Perang Djihad terhadap bangsa Mongol, jang dilakukan dengan penuh ketatan pada tahun berikutnya. Tugas peperangan sutji ini dilakukannya dengan kemenangan jang gilang-gemilang terhadap tentera Mongol di Shakhhab, suatu tempat jang bersedjarah dekat Damaskus.

Sesudah dalam tahun 1305 ia berkelahi mati-matian melawan rakjat Djabal Kasrawan di Syria, termasuk menghanturkan golongan Ismaili Nusairi dan Hakimi, jang pertjaja kepada kesaktian Ali bin Abi Thalib dan jang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi jang lain, begitu djuga jang tidak pernah sembahjang dan puasa dan jang menghalalkan makan daging babi (Mar'i Kawakib, hal. 165), maka ia kembalilah ke Mesir dalam tahun 1306-1307 dengan perasaan sebagai seorang berdjasa. Tetapi apa jang terdjadi disana?

Dibawah pimpinan seorang Kadhi Sjafi'i diadakanlah lima kali pertemuan dengan pembesar-pembesar negara dalam sebuah madjelis jang mewah dalam istana Sultan, dimana dibitjarakan dan diputuskan bahwa Ibn Taimijah itu adalah seorang jang sangat berbahaya, baik bagi agama maupun bagi kepentingan negara. Dengan keputusan jang disetujui oleh Sultan ini ditangkaplah Ibn Taimijah Al-Harrani jang berdjasa itu dan bersama dengan dua orang saudaranya dimasukkan kedalam pendjara selama satu setengah tahun.

Ketjelakaan kedua ialah pemeriksaan terhadap Ittihadijah, sebuah karangan jang ditulisnja mengenai ke-Esaan Tuhan, jang membuat dia dimusuhi pula oleh pengikut-pengikut Kadhi jang berkuasa ketika itu. Dengan alasan berbahaja ia dipaksa kembali dari Damaskus pulang ke Mesir untuk dipendjarakan satu setengah tahun didalam rumah pendjara Kadhi, dimana ia mendapat kesempatan mengadakan agama Islam menurut pahamnja, sehingga semua isi pendjara itu kemudian mendjadi pengikut jang setia baginja.

Kemerdekaan pribadi jang diperolehnja sesudah keluar dari pendjara itu hanya beberapa hari sadja. Kemudian ditjari-tjari kembali kedalam rumah tahanan di Alexandria selama delapan bulan lamanja.

Sesudah dari Alexandria kembali ke Cairo ia diminta kembali oleh Sultan An-Nasir untuk memberikan sebuah fatwa. Tetapi karena ia tahu bahwa permintaan fatwa itu bukan hendak mentjari ilmu atau kebenaran, tetapi hanya untuk mendjelek-djelekkan namanja didepan mata umum dan memperbanjak musuhnja dalam kalangan Sjafi'i, maka fatwa itu tidak diberikannja, meskipun ia menerima tawaran mendjadi Professor pada sebuah sekolah tinggi jang didirikan oleh putera mahkotanja.

Dalam tahun 1313 sekali lagi ia diperintahkan memimpin peperangan ke Syria. Melalui Jerusalem iapun masuklah kekota Damaskus. Hari itu ia merasakan kebahagiaan hidupnja jang sukar dapat dilukiskannja. Dengan mata setengah berair ia meletakkan kakinja dipintu gerbang Damaskus jang ditjintainja, sesudah tudjuh tahun tudjuh minggu lamanja ditinggalkannja.

Segera ia diangkat mendjadi Professor pula pada salah satu sekolah tinggi, tetapi sajang dalam bulan Agustus 1318 atas perintah Sultan ia dilarang mengeluarkan fatwa-fatwa, jang sangat diperlukan orang untuk mengetahui buah-buah pikirannja mengenai hukum Islam. Meskipun demikian dengan sembunji-sembunji murid-muridnja dapat djuga mengumpulkan fatwa-fatwanja itu, jang kemudian ditjetak dalam beberapa djilid besar di Mesir sebagai peninggalan berharga. Dan dengan demikian kitapun di Indonesia dapat membatja kitab *Fatwa Ibn Taimijah* itu.

Pergeseran paha'n dengan ulama-ulama Sultan membuat ia dimusuhi disana-sini dan hampir berselang tahun dimasukkan kedalam pendjara. Kependjaraan itu baginja tidak mendjadi soal, didalam dan diluar pendjara ia mengadjar dan menulis, ia mengupas soal-soal jang pelik setjara Ahli Salaf dan orang jang sangat takut akan sjirik dan bid'ah, jang menurut anggapannja, kedua perkara inilah jang melemaahkan keemasannja. Oleh karena itu dalam tiap pendjara ia tetap segar-bugar dan gembira.

Berlainan dengan penahanaannja jang terachir atas perintah Sultan dalam bulan Sja'ban 726 H (Djuli 1326 M) dalam rumah pendjara istana di Damaskus. Meskipun dalam sebuah kamar ketjil, jang bertembok tebal, berdjendela terali besi, kurang hawa dan tjahaja, kurang ma-

kan dan minum, Ibn Taimijah masih merasa berbahagia, karena dalam ruangan pendjara itu ia masih terus dapat menulis dengan bantuan saudaranya untuk menjelesaikan Tafsir Qur'annya, menulis siaran-siaran untuk mendjawab serangan musuhnja, dan menjusun fatwa-fatwa untuk mereka jang memerlukan pikirannja.

Tetapi tatkala keadaan itu diketahui oleh musuh-musuhnja, maka dengan usaha mereka bersama-sama diichtiarkanlah untuk melarang menjampaikan kitab-kitab, tinta dan kertas kepada Ibn Taimijah. Pelarangan ini datang kepadanja sebagai azab jang paling besar. Ia pada mulanja bingung tidak tahu apa jang harus dikerdjakannja. Badannja serasa lumpuh tidak berdjaja lagi. Pukulan ini terlalu keras mengenai djiwanja. Air matanja berhamburan melalui pipinja jang sudah berkerut-kerut itu dan bibirnja gemetar seakan-akan hendak tanggal gugur kebumi. Ia merangkak kedekat sebuah mashaf, satu-satunja kitab jang terlupa ditinggalkan orang diatas sedjadahnja, dan membatja Qur'an itu dengan suaranya jang sangat sedih, diselang-selingi dengan sembahjang terus-menerus. Dua puluh hari, hanja sesudah dua puluh hari, seluruh badannja habis dan ia djatuh sakit dan meninggal pada malam Senin 20 Zulkaedah 728 H (26-27 September 1328 M) sedang ia membatja Qur'an, terguling diatas tikar sembahjangnja.

* Konon pada salah satu keadaan naza' ia mengeluarkan perkataan : „*Ana al-Haq*”, *sajalah kebenaran*. Oleh setengah orang mengertikan, bahwa Ibn Taimijah mengaku dirinja Tuhan dalam utjapannja. Tetapi banjak orang jang pertjaja, bahwa ia sebagai seorang sufi telah fana dalam ketuhanan, sehingga hanja Tuhanlah jang ada, hanja Tuhanlah jang benar, jang lain bajangan semata-mata.

Sudah mendjadi kebiasaan, manusia itu ditjintai sesudah mati, dihormati sesudah ia tidak ada. Kematiannja membuat gempar seluruh Damaskus. Semua penduduk Damaskus merasa kehilangan, baik musuh maupun kawannja menerima hari kematiannja itu dengan air mata bertetesan. Damaskus menunjukkan kehormatan jang paling besar padanja. Dua ratus ribu laki-laki dan lima belas ribu perempuan mengantarkan kunarpanja kekubur, kunarpa dan djenazah seorang Ulama Besar dalam masanja, seorang mudjaddid zamannja, seorang sufi dan seorang Ahli Salaf jang hidupnja sederhana dan terus terang. Ibn al-Waqidi mengutjapkan rangkaian sadjak, jang membuat Ibn Taimijah seakan-akan hidup berdiri kembali ditengah-tengah hadirin jang melaut itu dengan perdjuangannja : „Kembali kepada Qur'an dan Sunnah Muhammad jang sebenar-benarnja.”

III. WAHHABI DAN TAUHID

Tak dapat disangkal bahwa ajaran-ajaran Ibn Taimijah sangat berpengaruh pada aliran Wahhabi, sebagai jang ternjata dalam beberapa karangan pendirinja. Muhammad ibn Abdulwahab. Bahkan hal ini diakuinja dalam suatu keterangan, bahwa Ibn Taimijah itu sebagaimana djuga Muhammad bin Abdulwahab, termasuk imam-imam jang lurus haluannja dan kitab-kitab jang dikarangnja adalah termasuk jang terpenting mengenai Islam.

Maka oleh karena itu kita lihat, bahwa dalam kitab jang disiarkan oleh pemerintah Ibn Saud, *Madjemu' al-'Tauhid*, salah satu kitab jang terpenting mengenai kejakinan Wahhabi, termuat tiga buah karangan dari Ibn Taimijah, sebuah bernama : *Al-Qa'idah al-Wast'ah* sebuah merupakan fatwa mengenai ibadat dan sebuah bernama *Al-Furqan bain al-auliya ir-rahman wa'auliya isjaithan*. Selain daripada itu disana-sini dalam kitab Wahhabi banjak dipergunakan pikiran-pikiran jang berasal dari Ibn Taimijah itu.

Menurut Dr. R.W. Diffelen, paham jang sedjalan itu mungkin karena bersamaan sumbernja. Baik Wahhabi maupun Ibn Taimijah sama-sama menamakan dirinja pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, salah satu daripada empat mazhab jang terkenal dalam Islam, meskipun hanja sekedar mengenai pokok-pokok hukum fiqh.

Golongan Wahhabi sendiri mengaku, meskipun mereka bermazhab Hanbali, namun mereka tidak ingin taqlid begitu sadja kepada perkataan atau keputusan imam mazhab itu. Mereka lebih suka menamakan dirinja termasuk Salafijjah, jaitu golongan orang-orang salih dalam tiga generasi pertama sesudah Nabi Muhammad, jang ingin membasmi semua pertumbuhan-pertumbuhan baru dalam Islam sesudah tiga generasi itu.

Perbedaan antara aliran paham Wahhabi dan Ibn Taimijah, termasuk murid-muridnja dan pengikut-pengikutnja, terletak dalam persoalan, bahwa Wahhabi terutama menundjukan, perjuangannja dalam usaha membersihkan Islam kedalam, karena mereka berpendapat bahwa keruntuhan Islam tidak disebabkan oleh faktor jang datang dari luar, tetapi faktor jang datang dari dunia Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa banjak pekerdjaan-pekerdjaan orang Islam sendiri merupakan selundupan jang mentjemarkan dan merusakkan ajaran Islam. Banjak perbuatan-perbuatan bid'ah, jang tidak ada pada masa Nabi Muhammad atau ulama-ulama Salaf dalam zaman tiga generasi pertama sesudah Nabi, dimasukkan dan diada-adakan oleh bangsa Turki selama ia memerintah Islam. Mungkin orang-orang Turki itu telah memeluk agama Islam, tetapi pemerintahannja ketika itu penuh dengan tindakan-tindakan berdosa dan sjirk, jang tidak sesuai dengan ajaran jang dibawa Nabi Muhammad.

Dalam pada itu Ibn Taimijah jang hidup dalam zaman Perang Salib, berpendapat bahwa sumber kerusakan Islam itu disebabkan oleh orang-orang Jahudi dan Kristen jang bergelimpang dalam zaman kekajauan perang itu. Ia melihat bagaimana orang-orang Islam mengambil adat kehidupan orang-orang Jahudi dan Kristen jang bergelimpang dalam zaman kekedjaman perang itu. Ia melihat bagaimana orang-orang Islam mengambil adat kehidupan orang-orang Jahudi dan Kristen itu dan memasukkannja kedalam Islam serta menganggap sebagai adjaran jang diperintahkan. Oleh karena itu Ibn Taimijah dalam kitab-kitabnja banjak memperingatkan tentang pemalsuan agama itu.

5021keh
Sepintas lalu kelihatan bahwa baik Wahhabi maupun Ibn Taimijah seakan-akan menentang idjma' dan adjaran etika dan tasawwuf Ghazali tetapi serangan Ibn Taimijah terutama dihadapkan untuk membasmi sifat-sifat pantheisme dari Ahli Sufi dan mystiek, seperti adjaran Ibn Arabi, dan untuk membasmi adjaran-adjaran filsafat jang masuk kedalam Islam, misalnja oleh Al-Farabi dan Ibn Sina, jang pada pendapat Ibn Taimijah, dapat mengurangi keesaan Tuhan. Dalam melantjarkan serangan-serangan kadang-kadang terkenal Ghazali jang mempersatukan atau mendekatkan paham tasawwuf dan filsafat itu, guna menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama jang dianggap sudah mati dalam djiwa umat Islam dalam masa hidup kedua pudjangga besar itu.

Jang demikian itu kelihatan daripada pernyataan Ibn Taimijah sendiri, bahwa kitab *Ihya Ulumuddin* karangan Ghazali jang terkenal itu, banjak berisi perkataan-perkataan Sufi jang djauh dari Qur'an dan Sunnah.

Sebenarnja nama Wahhabi ini agak kurang sedap terdengar itu pada pemeluk alirannja, meskipun pada dasarnya pemeluknja itu menganggap suatu kebanggaan disebut penganutnja. Jang demikian itu disebabkan penjalih-gunaan kata-kata ini oleh lawan-lawannja, jang memberi penafsiran bahwa Wahhabi ini ialah suatu aliran jang baru, jang terlepas dari agama Islam, jang ditjap suatu aliran jang sesat. Oleh lawan-lawannja selalu dikemukakan bahwa Muhammad Abdulwahab mengaku dirinja nabi, jang sama sekali tidak benar. Orang-orang Wahhabi menamakan dirinja Al-Muwahhidun, artinja penganut paham Tuhan jang Maha Esa, sesuai dengan adjaran tauhid dalam Islam, jang memerintahkan bahwa hanya satu Tuhan jang disembah jaitu Allah, paham jang merupakan pokok adjaran aliran Wahhabi ini.

Keterangan itu pernah dikuatkan oleh Radja Abdulaziz Ibn Saud sendiri, tatkala ia memberi keterangan kepada ulama-ulama di Mekkah sekitar tahun 1924, pada waktu tentaranja menduduki Mekkah jang pertama kali, bahwa perbedaan jang terpenting antara Sultan Abdulaziz dan ulama-ulama itu terletak dalam pengakuan tauhid. „Hanya djika ada penjimpangan daripada tauhid ini, baru seseorang kami njatakan ia kafir“, demikian katanja. Sedang mengenali kejakinan tentang tauhid ini Wahhabi mempunyai pengertian tersendiri, jang sangat keras daripada lain-lain aliran dalam Islam.

Tadi sudah kita katakan bahwa jang melahirkan aliran Wahhabi ialah pertimbangan-pertimbangan jang berdasarkan kejakinan-kejakinan, bahwa keruntuhan Islam dan kelemahannya disebabkan karena adat kebiasaan umat Islam sendiri, jang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan banjak merupakan perbuatan-perbuatan sjirk jang tidak sesuai dengan ilmu tauhid jang mendjadi tugas jang terpenting daripada Nabi Muhammad pada waktu ia diutus menghadapi suku bangsa Arab djahiliah Quraisj penjembah berhala di Mekkah. Oleh karena itu perdjjuangan Wahhabi jang terutama ditudjukan untuk membina suatu ajaran tauhid jang kuat guna mengembalikan kejakinan umat Islam itu bulat kepada Allah, jang pada pikiran mereka dapat menumbuhkan kembali kekuatan raksasa seperti jang pernah dimiliki oleh Islam generasi-generasi pertama itu mengadakan djihad jang sungguh-sungguh dalam membasmi segala perbuatan lahir dan batin jang dapat membawa umat kepada mempersekutukan Tuhan jang dapat menarik mereka kepada penjembahan patung-patung dan berhala, penjembahan-penjembahan manusia dan alam sekitarnya atau sesuatu penjembahan dan niat jang tidak merupakan penjembahan langsung kepada Allah.

Mereka berpendapat bahwa umat Islam sekarang berada dalam keadaan jang sama dengan suku-suku Arab djahiliah itu. Mereka sudah hilang kekuatannya zaman keemasannya, sebagai jang pernah ditijptakan oleh chalifah-chalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, jang telah mentijptakan dengan djihad perkembangan Islam dan kekuasaannya didunia, sudah lenjap, kemerdekaannya sudah hilang dan mereka telah tenggelam kedalam lembah kehinaan karena kekuatan imannya tak ada lagi. Satu keturunan demi keturunan makin bertambah buruk nasibnya. Mazhab dalam aliran bertambah banjak, perpetjahan antara satu golongan dengan golongan lain bertambah luas dan mendalam, pada hal masa Nabi dan chalifah-chalifah itu mereka bersatu padu dalam suatu ikatan iman jang teguh.

Muhammad Ibn Abdulwahab merasa bertanggung djawab untuk mengadakan kembali dan mengembalikan dengan segala tenaga, umat seagama jang pada pendapatnya sudah sesat itu kepada ajaran-ajaran Islam jang sebenar-benarnya.

Menurut kitab At-Tauhid karangan Muhammad Ibn Abdulwahab sendiri ada dua tingkat iman jang mendjadi dasar ajaran Tauhidnya : *Pertama*, pengakuan adanya Tuhan sebagai pentijpta dan sebagai pemelihara apa jang ditijptakannya daripada alam ini, jang mereka namakan *tauhidul rububijah*, jang sudah terdapat pada suku-bangsa suku-bangsa bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. *Kedua*, pengakuan Allah sebagai satu-satunya Tuhan jang wadajib disembah, jang mereka namakan *Tauhidul uluhijjah*.

Sebagai alasan mereka dasarkan kejakinan kepada ayat Qur'an, dimana Tuhan menjuruh Rasulnya bertanja kepada orang-orang musjrik : „Siapakah jang memberi rezekimu jang dari langit dan jang dari bu-

mi? Siapakah yang menjadikan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala-gala itu? Tentu mereka bakal menjawab : „Allah! Sebab itu hendaklah engkau katakan! Tidakkah kamu takut kepadanya? (Qur'an X : 31).

Orang-orang Arab djahiliah sedjak dari dahulu mengakui adanja Allah. Tidak sadja ternjata dari ayat Qur'an tersebut diatas, tetapi djuga dalam ayat-ayat Qur'an jang lain, misalnja jang tersebut dibawah ini „Katakanlah siapa jang mempunyai bumi dan penduduk jang ada diatasnja, djika engkau ketahui? Nanti mereka akan menjawab : Kepunjaan Allah! Apakah ada engkau pikirkan hal ini? Katakanlah siapa jang mempunyai tudjuh petala langit dan siapa mempunyai arasj jang maha besar? Pasti mereka akan menjawab : Kepunjaan Allah! Tidakkah kamu takut kepadanya? Dan katakanlah pula siapa jang memegang kekuasaan tiap-tiap sesuatu, sedang dialah jang memelihara dan tidak dipelihara orang, djika kamu ketahui? Mereka nanti akan menjawab : Kepunjaan Allah! Katakanlah mengapa mau djuga engkau tentipu?“ (Qur'an).

Oleh sebab itu meskipun orang-orang itu musjrik mereka masih mengakui djuga adanja Allah Jang Maha Kuasa, masih mengakui djuga bahwa ia jang menjadikan langit dan bumi dan mendjalankan matahari dan bulan (Qur'an XXIX : 61 XXXIX : 39), mereka tahu bahwa patung penjembahannja tidak mendengar dan tidak memberikan manfaat atau mudarat suatu apa (Qur'an XXVI : 69, 74), bahkan mereka mengakui iblis dan setan pun tunduk kepada kekuasaan Tuhan dan mereka memohon penundaan hukum Tuhan atas dirinja pada hari kebangkitan (Qur'an VII : 13), dan mengakui bahwa semua kekuasaan pada Tuhan semata-mata (Qur'an XV : 39,40).

Oleh karena itu besar sekali dosanja orang-orang sjirk itu. Meskipun mereka mengakui adanja Allah tetap menentang untuk menjembahnja. Dan meskipun adjaran-adjaran tauhid ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka masih menjembah djuga patung dan masih menjembah djuga berhala atau melakukan sesuatu penjembahan kepada selain Allah. Mereka menjembah misalnja berhala Lata, Manata, dan Uzza, jang mereka anggap anak Tuhan (Qur'an LIII : 19), mereka sudjud kepada lima tuhan buatan Wadd, Suwa, Jadjut, Ja'uq dan Nasr (Qur'an LXXI : 22-23), mereka menjembah malaikat-malaikat (Qur'an : XXXIV : 40), dan mereka mengangkat Nabi Isa dan Marjam mendjadi Tuhan (Qur'an IV : 171, V : 116 : 118), dan mereka sudjud kepada matahari dan bulan (Qur'an XLI : 37), sedang memperserikatkan Tuhan itu adalah suatu dosa besar jang tidak diampuni Tuhan. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali mengampuni orang jang mempersekutukan dosa jang kurang daripada itu bagi siapa jang dikehendakinja. Barangsiapa jang memperserikatkan Allah sesungguhnya sesatlah ia sedjauh-djauhnya (Qur'an IV : 116).

Nabi Muhammad sudah melepaskan suku-suku Arab djahiljah itu dari pada dosa jang sangat besar dan mendjadikannja orang Islam jang mengichlaskan seluruh ibadat penjembahannja kepada Tuhan semata-mata, sesuai dengan firman Tuhan bahwa djin dan manusia itu didjadian hanja untuk menjembah Allah (Qur'an LI : 56), sesuai dengan adjaran-adjaran jang telah disampaikan Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa dan Rasul-rasul Tuhan jang lain.

Tingkat imam jang lebih tinggi daripada ini bagi aliran Wahhabi ialah tingkat tauhid jang dinamakan Tauhidul uluhijjah. Dalam tingkatan ini umat Islam tidak sadja harus mengakui adanja Tuhan tetapi adanja Allah satu-satunya Tuhan Jang Maha Esa dan Maha Kuasa jang harus disembah, kepadanjalah orang harus meminta ampun dan do'a, kepadanjalah ruku' dan sujud, hanja ia jang berhak ditakuti dan diharap kekuatan, hanja ia jang dipertjajai, jang ditjintai dan dikehendaki serta mendjadi tudjuan. Semua jang merupakan ibadat harus dipersembahkan langsung kepada Allah, tidak kepada jang lain, bahkan tidak dengan perantaraan siapapun djuga dan apapun djuga selain daripada Allah.

Oleh karena itu kita dapati pengertian jang agak luas pada aliran ini mengenai pengertian ibadat itu. Menurut kitab Al-Hadijjah dan kitab Al-Madjmeah pengertian ibadat itu adalah semua perkataan dan perbuatan jang merupakan ketjintaan jang merupakan ketjintaan kepada Tuhan merupakan sandjungan jang sesuai dengan kekuasaan dan kebesarannja.

Dan baik dalam perkataan, maupun dalam perbuatan atau kelakuan seorang muslim, bahkan sampai begitu djauh sehingga dalam niat dan hasratpun djuga, tidak boleh ada sesuatu jang tidak dipersembahkan kepada Allah.

Dalam istilah sekarang mereka sebenar-benarnja termasuk golongan paham jang tidak dapat memisahkan hidup keagamaan dengan hidup keduniaan, tidak ada pemisahan antara geredja dan pemerintah.

Maka djelaslah dari uraian-uraian diatas bahwa mengenai tingkat pertama daripada Tauhid aliran Wahhabi ini tidak akan menerbitkan pertentangan paham dengan aliran lain, karena pemeluk-pemeluk Islam jang tidak menganut aliran paham Wahhabipun mengakui djuga bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan jang harus diakui dan disembah.

Dalam pada itu sangat besarlah perbedaan paham mengenai tingkat Tauhid kedua antara aliran Wahhabi dengan aliran-aliran lain dalam Islam, teruama jang tidak termasuk kedalam golongan jang biasa dinamakan golongan Salaf atau golongan Muwahiddin : seperti kadangkang terhadap aliran Sufi atau Tarikat jang amal ibadatnja hampir selalu mempergunakan wasilah atau perantaraan guru-guru dan wali-wali.

Menurut Dr. van Diffelen dalam kitabnja „*De Leer der Wahhabieten*” pembahagian tingkatan Tauhid dalam dua matjam itu oleh aliran Wahhabi terdapat djuga dalam kalangan-kalangan Ibn Taimijah, misalnja dalam kitab *Fatwanja* atau dalam kitab *Zadul Ma'ad*, jang dikarang oleh muridnja Ibn Qajjim, karena Ibn Taimijahpun berpendapat, bahwa umat Islam dalam zamannja sudah kembali kepada masa djahilijah djuga. Dalam kata pendahuluan sebuah karangannja, dimana ia menjerang bid'ah-bid'ah jang dimasukkan kedalam Islam, ia mengatakan bahwa karena perbuatan-perbuatan jang diada-adakan itu, umat Islam telah terdjerumus dalam suatu kekatjauan, sehingga mereka tidak mengerti jang mana jang termasuk adjaran Islam jang sebenarnja, bahkan begitu djauh keadaan mereka itu sehingga mereka seolah-olah berada dalam zaman gelap-gulita djahilijah. Demikian tertulis dalam kitab Iqtida as-Siratal Mustaqiem.

Ibn Taimijah mengadakan dua pembahagian dengan nama lain. *Pertama* bernama *Al-Haqiqatal kaunijjah*, jaitu kenjataan-kenjataan jang biasa, *kedua al-Haqiqatad dinijjah*, jaitu kenjataan-kenjataan jang berhubungan dengan agama.

Jang dimaksud dengan jang pertama hampir kira-kira bersamaan dengan pengertian tauhidur rububijjah dari Wahhabi, jaitu insaf akan adanja kekuasaan Tuhan, sedang jang dimaksudkan dengan jang kedua bersamaan dengan tauhidul uluhijjah dari Wahhabi, jaitu mengakui Allah sebagai satu-satunja Tuhan jang Maha Esa dan Kuasa dan jang harus disembah.

Ibn Taimijah sangat menekankan adjarannja kepada kepentingan menghadapkan seluruh penjembahan kepada Allah sadja, karena pada pendapatnja dengan melakukan penjembahan atau ibadat jang sematjam itu sadjalah manusia dapat mendjadi hamba Tuhan jang sebenarbenarnja dan jang baik. Ia berpendapat bahwa untuk tudjuan inilah Tuhan mengirinkan Rasul-rasulnja jang sekian banjaknja guna menjiarkan wahju-wahjunja dan adjaran-adjarannja, supaja seluruh penjembahan itu dilakukan terhadap Allah semata-mata. Bagi Ibn Taimijah seluruh urusan agama adalah ibadat.

Selanjutnja Ibn Taimijah menetapkan bahwa melakukan sesuatu pekerdjaan agama jang tidak langsung dihadapkan kepada Tuhan adalah perbuatan sjirk, jang sama hukumnja dengan penjembahan berhala.

Menurut adjaran Ibn Taimijah ini Wahhabi membagi sjirk atas dua bahagian, *pertama* mereka namakan *sjirk rububijjah* dan *kedua-sjirk uluhijjah*, jang dalam bahasa sehari-hari biasa disebut sjirk besar (sjirk djadi) dan sjirk ketjil (sjirk ghafi) atau jang dinamakan djuga sjirk akbar dan sjirk asghar. Jang termasuk sjirk besar itu terutama menjembah selain Tuhan, berdasarkan kepada firman Allah : „Sesungguhnya Tuhan tidak sekali-kali memberikan ampunan kepada mereka jang menjembah Tuhan selain daripada Allah (Qur'an IV : 116). Jang termasuk sjirk ketjil misalnja Ria' takabur dan lain-lain.

Sebagai jang sudah diterangkan, perlainan paham antara Wahhabi dan aliran-aliran lain ialah bahwa Wahhabi menudjukan seluruh amal ibadat kepada penjembahan Tuhan semata-mata. Hal ini berdasarkan kepada firman Tuhan : „Wahai Nabi, tjukuplah bagimu Allah sadja dan bagi orang mu'min jang mengikutmu” (Qur'an VIII : 64). Ajat ini sudah tjukup mengandung seluruh kejakinan Wahhabi terhadap pengertian Allah; Allah jang mendjadi pokok pangkal segala ketjukupan. Oleh karena itu segala pekerdjaan jang diuntukkan baginja tidak di-bolehkan dipersembahkan kepada selain Allah sebab jang demikian itu adalah sjirk dan Allah tidak sekali-kali dapat mengampuni kemusjrikan.

Selain daripada mengenai ketuhanan, Wahhabi menolak tawassul atau perantaraan dalam ibadat dan do'a dalam segala bentuknja, menolak ziarah kubur, begitu djuga mengundjungi mesdjid dengan maksud ziarah ketjuali Masdjidil Haram di Mekkah, Masdjidil Aqsha di Jeruzalem dan Mesdjidin Nabawi di Madinah Mereka tunduk kepada Qur'an dan Sunnah, tetapi tidak mau mengakui kekuasaan penafsiran oleh ulama² muta'achchirin (Qur'an). Begitu djuga lain² soal setjara perintjiaan apa jang harus dikerdjakan menurut paham aliran ini tersebut didalam sebuah kumpulan kitab jang dinamakan *Madjmu'atut Tauhid* (Mekkah, 1343 H), jang oleh mereka dinamakan kitab jang berharga guna mengetahui hak² Tuhan terhadap hambanja, kitab jang disiarkan dengan tjuma-tjuma oleh alm. Sultan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Faisal Al-Saud, berisi tidak sadja karangan-karangan Muhammad bin Abdulwahab/Ibn Taimijah, djuga ulama-ulama besar jang lain dalam aliran ini, ulama-ulama jang mereka namakan penghidup dje-djak ulama-ulama Salaf jang salih (muhi asar assalih). Kitab itu berisi sedjak dari peladjaran tauhid sampai kepada hukum-hukum fiqh dan segala amal ibadat serta mu'amalat, semuanya disesuaikan dengan adjaran aliran Wahhabi itu. Tentu sadja berhubungan dengan kesempitan tempat tidak dapat saja uraikan disini satu persatu daripada masaalah-masaalahnja jang penting. Tetapi setjara garis besar dapat saja kemukakan bahwa aliran ini dengan segala seluk-beluknja hampir merupakan suatu mazhab tersendiri dalam Islam.

Jang demikian itu disebabkan oleh perdjuaan Muhammad bin Abdulwahab jang mendjadi penegak dan pendiri daripada aliran paham ini.

Muhammad bin Abdulwahab (1703-1787 M) lahir di Ujajnah di Arab Tengah dan sesudah mengikuti peladjaran beberapa lama, djuga sesudah mengundjungi Irak dan Persia, lalu mendirikan aliran ini dalam tahun 1760, dengan penjarannja dibantu oleh keluarga radja jang memerintah dalam daerah itu. Sebagaimana jang sudah diterangkan diatas pokok adjarannja terdiri daripada larangan mengerdjakan segala sesuatu jang baru dalam agama jang tidak terdapat dalam masa tiga abad sesudah Nabi. Pekerdjaan jang demikian itu dianggap terlarang dalam agama Islam dan harus dibasmi dengan sekeras-kerasnja.

Diantara larangan-larangan itu termasuk memuliakan orang-orang keramat dan kuburan-kuburan, tidak terketjuali kuburan Nabi Muhammad sendiri. Selandjutnja jang termasuk larangan aliran ini ialah mengambil segala bentuk hidup jang mewah seperti merokok, musik, memakai pakaian sutera dan perhiasan emas oleh laki-laki dan sebagainya.

Adjaran Islam seperti praktek jang terdapat dimana-mana sekarang ini pada pendapat mereka penuh dengan hal-hal jang bertentangan dengan adjaran ke Esaan Tuhan dan oleh karena itu mereka hendak kembali kepada adjaran Tauhid semula dalam Islam dan kehidupan murni menurut Sunnah Nabi. Itulah sebabnja maka mereka menamakan dirinja golongan Muwahhidin, artinja pendukung tauhid Allah. Kitabnja jang terpenting ialah kitab *At-Tauhid* jang sudah kita sebutkan. Pengikut-pengikutnja taat kepada Qur'an dan Sunnah, tetapi menolak segala penafsiran dari ulama-ulama terachir.

Abdulwahab dalam tahun 1760 mendapat pengikut radja-radja Dar'iyah di Nedjd, Saihi keluarga Ibn Saud, Radja-radja ini turut mendjalankan aliran paham itu dalam daerahnja. Mereka mengalahkan ibu kota Rijad dalam tahun 1773, dan pengluasan daerah itu sampai begitu djauh, sehingga antara tahun 1803-1806 mereka dapat menaklukkan Mekkah dan Medinah serta daerah Hedjaz. Dalam tahun 1811 seluruh daerah Arab Utara djatuh kedalam kekuasaannja.

Oleh karena pemerintahan Turki tidak sanggup mentjegah pengluasan ini, maka pemerintah itu terpaksa meminta bantuan Muhammad Ali dari Mesir. Dalam tahun 1812 mulailah anak Muhammad Ali itu, Thusun, mengirimkan sebuah pasukan untuk keperluan tersebut, tetapi barulah dibawah pimpinan Ibrahim Pasja seluruh kekuatan Wahhabi itu dapat dihantjurkan, serta dalam tahun 1818 mereka pun dapatlah menduduki negeri Dar'iyah.

Dalam tahun 1812, dinasti Ibn Saud bangkit pula kembali dengan kekuatannja di Rijadh, meskipun sampai achir abad tersebut keadaan suasana tenang sadja. Dalam tahun 1819 Ibn Saud bermusuhan kembali dengan dinasti Ibn Rasjid di Ha'il.

Pada mulanja tentera Ibn Rasjid ini dapat mempertahankan dirinya dari serangan lawannja, tetapi dalam tahun 1901 tentera Wahhabi dibawah pimpinan Sultan Abdul Aziz Ibn Saud menang kembali dan dapat menduduki Rijadh. Peperangan dunia jang pertama memberikan kesempatan jang baik bagi pemerintahan Ibn Saud untuk meluaskan daerahnja dan meluaskan djuga aliran pahamnja.

Dihantjurkannja dalam 1912 lawannja itu dan didudukilah kembali ibu kota Ha'il. Begitu djuga dalam tahun 1924 tentaranja dengan kemenangan dapat menduduki Mekkah dan Hedjaz. Dalam tahun 1926 iapun diakuiilah mendjadi radja Hedjaz dan Sultan Nedjid serta daerah takluknja. Dan achirnja dalam tahun 1932 semua daerah-daerah itu dipersatukan dalam sebuah keradjaan besar Wahhabi, jang diberi nama keradjaan Arab Saudi.

Sebelum ia wafat dalam tahun 1953 Ibn Saud giat sekali menjiarkan aliran Wahhabi itu dimana-mana dalam keradjaannya, melalui pahlawan-pahlawannya yang fanatik, yang bernama Ichwan. Pada mulanya tindakan-tindakannya itu sangat keras dan sangat menjengung perasaan aliran-aliran Islam yang lain, tetapi lama-kelamaan bertambah lunak juga sikapnya, terutama didalam kota suci Mekkah dan Madinah, yang oleh karena ibadat hadji didatangi oleh ratusan ribu umat Islam dari segala podjok dunia yang bermatjam-matjam tjorak aliran mazhab Islamnya.

Bagaimana juga kemudian ternyata sikapnya yang pada mulanya sangat kaku menghadapi kebudajaan dunia sekarang tjepat sekali berubah. Sultan Abdul Aziz dalam sedjarah Islam termasuk salah seorang yang dianggap maju dalam menerima paham-paham kebudajaan barat yang moderen, terutama dalam memperbaiki negerinya dan dalam memperbaiki perhubungan guna perbaikan ibadat hadji dengan tidak melupakan kejakinan-kejakinannya yang kokoh dan kuat mengenai hukum-hukum agama Islam sebagaimana yang dianut oleh aliran Wahhabi ini.

